
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

周禮注疏卷五六

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官助教臣汪錫魁

謄錄舉人臣李克文

欽定四庫全書

周禮注疏卷五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

天官冢宰下音義天官下本亦作天官冢宰下

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事注毒藥藥之辛苦者藥之物恒多毒孟子曰若藥不瞑眩厥疾不瘳音義瞑眠見反徐亡千反眩懸見反徐音懸劉虎縣反瘳勑留反注釋曰醫師者衆醫之長故掌醫之政令言聚毒藥以共醫事者謂所有藥物並皆聚之以供疾醫瘍醫等故言以供醫事注釋曰言毒藥藥之辛苦者細

辛苦參雖辛苦而無毒但有毒者多辛苦故云毒藥藥之辛苦者又云藥之物恒多毒者藥中有毒者謂巴豆狼牙之類是也藥中有無毒者謂人參芎藭之類是也藥之無毒亦聚之直言聚毒藥者以毒為主故鄭云藥之物恒多毒又引孟子者案孟子滕文公為世子將之楚過宋見孟子而謂之云今滕國絕長補短將五十里可以為善國乎書曰藥不瞑眩厥疾不瘳注云逸書也藥使人瞑眩悶亂乃得瘳愈猶人敦德惠乃治也引之者證藥中有毒之意此是古文尚書說命之篇高宗命傳說之言也不引說命而引孟子者鄭不見古文尚書故也

凡邦之有疾病者疕瘍者造焉則使醫分而治之注疕頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者醫各有能音義疕匹婢反徐芳鄙反劉芳指反一音芳夷反瘍音羊身創也造七報反注釋曰國中有疾病者謂若疾醫所云

者是也疕瘍者謂若瘍醫所云者是也云造焉者此二者皆來造醫師也云醫師則使醫分而治之者疾病者付疾醫疕瘍者付瘍醫故云分而治之下有食醫獸醫亦屬醫師不來造醫師者食醫主齊和飲食不須造醫師獸醫畜獸之賤便造獸醫故亦不須造醫師注釋曰言疕頭瘍者案下瘍醫腫瘍等不言疕此特言疕者腫瘍等可以兼之故云疕頭瘍謂頭上有瘡含膿血者又云亦謂禿也者禿含膿血者則入疕中禿而不含膿血者疕中可以兼之故云亦謂禿也云身傷曰瘍者曲禮云身有瘍則浴是也即瘍醫所云腫瘍已下亦是云分之者醫各有能者疾醫知疾不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各有能

歲終則稽其醫事以制其食十全為上十失一次之十失二次之十失三次之十失四為下注食祿也全猶愈也以失四為下者

五則半矣或不治自愈音義稽古兮反考也後皆放此疏釋曰言歲終者謂至歲周歲之終云則稽其醫事者謂疾醫等歲始已來治病有愈有不愈並有案記今歲終總考計之故言稽其醫事云以制其食者據所治愈不愈之狀而制其食祿為五等之差云十全為上者謂治十還得十制之上等之食云十失一次之者謂治十得九制祿次少於上者云十失二次之者謂治十得八制祿次少於九者十失三次之者謂治十得七制祿次少於八者十失四為下者謂治十得六制祿次於得七者注釋曰食祿也者食即月俸故以祿解食依序官疾醫中士瘍醫下士案禮記王制下士視上農夫食九人祿中士倍下士十八人祿若然中士祿食有常今差為五等者但功適中者守本祿功高者益之功下者損之欲勉勵醫者故為此五等之差云失四為下者五則半矣或不治自愈者案漢書藝文志神農黃帝食藥七卷云本草木之寒溫量疾病

之淺深辨五苦六辛致水火之齊以通開結反之於此乃失其宜者以熱益熱以寒益寒積氣內傷是以獨失故諺云有病不治恒得中醫若然此經失四之類亦是以寒益寒以熱益熱言有病不治恒得中醫故鄭云五則半矣或不治自愈釋經所以不言十失五之意

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊注和調也音義食音嗣下食齊同齊才細反下皆同徐蔣細反疏釋曰言掌和王之六食以下此等竝是膳夫所掌此食醫調和而已其六食六飲等之義竝在膳夫

凡食齊眂春時注飯宜溫音義眂音視羹齊眂夏時注羹宜熱醬齊眂秋時注醬宜涼飲齊眂冬時注飲宜寒疏釋曰言凡食齊眂春時者言凡者總與下

四時為目故言凡以該之言食者即上六食則內則所
云食齊一也言飯之齊和眡猶比也四時常溫比於春
時故鄭云飯宜溫羹齊眡夏時者謂大羹鉶羹菜羹等
其所齊和四時常熱故云眡夏時羹宜熱故也云醬齊
眡秋時者案醢人醢人唯有醯醢不言醬即豆醬也案
公食大夫公親設醬醬者食之主言醬則該諸豆實四
時皆須涼故言醬齊眡秋時又云飲齊眡冬時者謂若
漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊眡冬時飲
宜寒故也　凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘注
各尚其時味而甘以成之猶水火金木之載於土內則
曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之音義
和胡臥反飴以之反堇音謹荁音丸枌符云反娩釋
音問槁苦老反滫劉思酒反徐相幼反瀡相蘂反疏曰

言凡和者亦與下四時為目言春多酸者東方木味酸屬春謂和食酸多於餘味一分故云春多酸云夏多苦者南方火味苦屬夏夏時調和食苦亦多於餘味一分故云夏多苦秋多辛者西方金味辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分故云秋多辛冬多鹹者北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分故言冬多鹹調以滑甘者中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土為尊於五味甘為上故甘總調四味滑者通和往來亦所以調和四味故云調以滑甘此五味之言出洪範及月令注釋曰言各尚其時味者多一分者也必多其時味者所以助時氣也又引内則曰棗栗飴蜜以甘之者證經甘之所用物也又云堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之者證經滑之所用之物鄭君注内則荁堇類榆白曰枌娩新生者槁乾也齊人溲曰滫秦人滑曰瀡謂將此堇已下和溲以滑之

凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷

犬宜粱鴈宜麥魚宜苽注會成也謂其味相成鄭司農云稌稉也爾雅曰稌稻苽彫胡也音義稌音杜又他杜反苽音孤稉本亦作秔音庚彫劉本作凋音彫疏釋曰凡會膳食之宜者謂會成膳食相宜之法言牛宜稌者依本草素問牛味甘平稻味苦而又溫甘苦相成故云牛宜稌羊宜黍者羊味甘熱黍味苦溫溫亦是甘苦相成故云羊宜黍豕宜稷者豭豬味酸牝豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成故云豕宜稷犬宜粱者犬味酸而溫粱米味甘而微寒亦是氣味相成故云犬宜粱又云鴈宜麥者鴈味甘平大麥味酸而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成故云鴈宜麥云魚宜苽者苽味寒魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜苽或同是水物相宜故云魚宜苽注釋曰云稌稉也者亦方俗異名云爾雅曰稌稻也苽彫胡也者今南方見有苽米是也

凡君子之食恒

放焉注放猶依也音義放甫往反疏釋曰上六食六飲一經據共王不通於下凡食春多酸已下至魚宜苽已上齊和相成之事雖以王為主君子大夫已上亦依之故云恒放焉

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有痟首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾注癘疾氣不和之疾痟酸削也首疾頭痛也嗽欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作見音義痟音消痒以掌反疥音介嗽西豆反本亦作欶上時掌反注同欬苦代反喘昌兖反見賢遍反下同疏釋曰言掌養萬民之有疾養者但是療治必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注論語云疾甚曰病謂疾病俱療故兩言

之此直言萬民不言王與大夫醫師雖不言或可醫師治之云四時皆有癘疾者此言亦與下為目云春時有痟首疾者春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故有頭首之疾言痟者謂頭痛之外别有酸削之痛云夏時有痒疥疾者四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沴火水為甲疥有甲故有疥痒之疾云秋時有瘧寒疾者秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴金兼寒兼熱故有瘧寒之疾云冬時有嗽上氣疾者冬時陰氣盛陽氣方起惟土沴水以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾注釋曰言癘疾氣不和之疾者癘謂癘疫人君政教失所則有五行相剋氣敘不和癘疫起故云氣不和之疾云痟酸削也者人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也云嗽欬也者謂若內則不敢噦欬之欬故言嗽欬也云上氣逆喘也者向上喘息謂之逆喘引五行傳曰六癘作見案五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沴木又曰言之不從是謂不乂

惟火沴金又曰眡之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沴水又曰思之不睿是謂不聖惟木金水火沴土此其五沴也言六沴者天雖無沴案洪範六極又案書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾眡不明之誅三曰憂言不從之誅四曰貧聽不聰之誅五曰惡貌不恭之誅六曰弱皇不極之誅據此六極皇極為屬天王者不極亦有痾疾病併前五者為六沴彼言沴此鄭注言癘者言沴謂五行相乖沴此言癘癘氣與人為疫故不同若據五事所置言之四時之疾皆據眡之不明者也以五味五穀五藥養其病注養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也其治合之齊則存乎神

農子儀之術云音義贏音盈後不音者同合如字又音閤下同疏釋曰言養猶治也者病者須養之故云養猶治也云病由氣勝負而生者假令夏時熱病者體寒即是水水贏而勝也火氣負而不足也故言由氣勝負而生云攻其贏養其不足者夏時病者則五味中食甘五穀中食稷以甘稷是土之穀味土所剋水是攻其贏也土生於火土是火之子食甘稷為子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽之屬者醯則酸也酒則苦也飴蜜即甘也薑即辛也鹽即鹹也此即五味酸苦辛鹹甘也鄭不言五味酸鹹等而言醯酒之屬者當時醫方見用醯酒之等故舉以言焉又云五穀麻黍稷麥豆也者此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分又云五藥草木蟲石穀也者草謂麻黃芍藥之類是也木謂厚朴杜仲之類是也蟲謂吳公贏鼈之類是也石謂磁石白石之類是也穀謂五穀之中麻豆之等有入藥分者是也云

其治合之齊則存乎神農子儀之術云者案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹷之病使子明炊湯子儀脉神子術案摩又中經簿云子義本草經一卷儀與義一人也若然子義亦周末時人也並不說神農案張仲景金匱云神農能嘗百藥則炎帝是也言此二人能合和此術耳

以五氣五聲五色眡其死生注三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其盈虛休王吉凶可知審用此者莫若扁鵲倉公音義易以豉反藏才浪反下文及注同徵張里反王往況反扁本亦作鶣蒲典反徐扶忍反鵲漢書音義云扁鵲魏桓侯時醫人史記云姓秦名少齊越

人倉公史記云姓淳于名意臨淄人為齊太倉令漢文帝時人疏釋曰上文三五所以治療此經三五觀其死生故云眡其死生注釋曰云三者劇易之徵見於外者此經三者並是人之病者氣與聲色其病在內人所不覩見其聲色則知增劇及簡易故云劇易之徵見於外者也云五藏所出氣也者言五藏謂氣之所藏故知五氣出於五藏云肺氣熱者此已下並據月令牲南首而言肺在上當夏故云肺氣熱云心氣次之者心在肺下心位當土心氣亦熱故言次之云肝氣涼者肝在心下近右其位當秋故云肝氣涼此三藏並在膈上云脾氣溫者於藏值春故云溫云腎氣寒者腎位在下於藏值冬故言寒此二者在膈下此五藏寒熱等據月令成文而說及其醫方之術心屬南方肝屬東方肺屬西方脾屬中央腎屬北方此並據五色而言不據氣之寒熱也云五聲言語宮商角徵羽也者宮數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配東方木徵數

五十四配南方火羽數四十八配北方水此五聲數多者聲濁數少者聲清人之言語似之故云言語宮商角徵羽也云五色面貌之青赤黄白黑也者此據五方東方木色青南方火色赤中央土色黄西方金色白北方水色黑病者面色似之云察其盈虚休王吉凶可知者假令冬時面色黑其氣寒聲應羽此是盈而王吉可知若冬時其色黄其氣熱聲應宮此是中央土來剋已此是虚而休凶可知若得東方青色等則子來助已亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公者依漢書藝文志大古有岐伯榆柎中世有扁鵲秦和漢有倉公若然扁鵲在周時倉公在漢世此二人知氣色之候者也兩之以九竅之變參之以九藏之動注兩參之者以觀其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脈至與不至正藏五又有胃

膀胱大腸小腸脈之大候要在陽明寸口能專是者其唯秦和乎岐伯揄柎則兼彼數術者音義竅苦弔反秦和左傳昭元年晉平公疾秦伯使醫和為之即此人也岐伯其宜反揄羊朱反本亦作俞柎劉音附徐音鈇岐伯揄柎皆黃帝時醫人疏釋曰上經觀其氣色此經驗其脈候故以參兩言之注釋曰云參兩之者觀其死生之驗者言兩者謂九竅與所眡為兩兩與九藏為參云竅之變謂開閉非常者九竅之開是其常或開或閉即是非常故云開閉非常也云陽竅七者在頭露見故為陽也陰竅二者在下不見故為陰也云藏之動謂脈至與不至者謂九藏在內其病難知但診脈至與不至即知九藏之動故云藏之動謂脈至與不至也又云正藏五者謂五藏肺心肝脾腎竝氣之所藏故得正藏之稱不數之者上已有注云又有胃膀胱大腸小腸者此乃六府中取

此四者以益五藏為九藏也六府胃小腸大腸膀胱膽三焦以其受盛故謂之為府亦有藏稱故入九藏之數然六府取此四者案黄帝八十一難經說胃為水穀之府小腸為受盛之府大腸為行道之府膀胱為津液之府氣之所生下氣象天故寫而不實實不滿若然此其正府也故入九藏其餘膽者清淨之府三焦為孤府非正府故不入九藏也云脉之候要在陽明寸口者但醫者診脉諸脉皆可據若脉之大候取其要者在於陽明寸口二處而已陽明者在大拇指本骨之高處與第二指間寸口者大拇指本高骨後一寸是也云能專是者其唯秦和乎者秦和在中世如前說云岐伯榆柎則兼彼數術者此二人在大古如前說即上神農子儀扁鵲倉公秦和等各專一能此二人兼上數術耳

凡民之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于醫師注少者曰死老者曰終

所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其祿且為後治之戒音義少詩照反疏釋曰以疾醫中士二人醫各有能故使分治之也云死終者謂民之有病不問老少皆治之不愈少者則曰死似不得壽終然故曰死老者則曰終謂雖治不愈似得壽終故曰終也云則各書其所以者謂書錄其不愈之狀云而入于醫師者醫師得之以制其祿則上十全為上已下是也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊注腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者祝當為注讀如注病之注聲之誤也注謂附著藥劀刮去膿血殺謂以藥食其惡肉音義折劉本作斲同時設反祝

之樹反出注劀音刮徐工滑反齊才細反劀初良反䟽於阮反徐烏臥反跌待結反徐徒紇反劉徒沒反著徐豬略反去羌呂反

疏釋曰瘍醫掌腫瘍已下四種之瘍瘡而含膿血者祝注也注藥於瘡乃後刮殺而言齊者亦有齊量之宜也注釋曰腫瘍癰而上生瘡者謂癰而有頭未潰者潰瘍癰而含膿血已潰破者云祝當為注讀者疾醫非主祝說之官為祝則義無所取故破從注注謂注藥於中食去膿血耳

凡療瘍以五毒攻之注止病曰療攻治也五毒五藥之有毒者今醫方有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹砂雄黃礜石磁石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出

音義堥本又作㽘劉音武又音無徐音毋又音務沈武侯

反礜音豫著直略反疏釋曰言凡則兼上四瘍故云凡療瘍以五毒攻治之也注釋曰言止病曰療者治病之名言治之則病止故云止病曰療也言合黃礬者案內則有敦牟卮匜鄭注云敦牟黍稷器不言黃此言黃者見今時合和丹藥者皆用黃瓦瓶為之亦名黃礬事出於古也

以五氣養之以五藥療之以五味節之注既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也五氣當為五穀字之誤也節節成其藥之力音義氣音穀出

注疏釋曰云以五穀養之者亦當據病所宜擇善而用之故云以五穀養之云以五藥療之者義如前注以五味節之者五味亦酸苦辛鹹甘亦當據病所宜食之以節成藥力者也注釋曰鄭云既刮殺而攻之盡其宿肉乃養之也者以經五藥在五穀之下恐人以五穀養之乃用五藥療之故鄭解之若然此五藥在五穀下

者以上已言五毒攻之用此五穀食之則此五穀為前五毒攻之乃後用五穀養之於理為順此文重言五藥者為下五味節成此藥故須更言五藥也云五氣當為五穀者以其氣非養人之物又疾醫之有五味五藥五穀相將之物故破氣從穀也云節節成其藥之力者即下文以酸養骨之類是也

凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脉以苦養氣以甘養肉以滑養竅

注以類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之纒合異物似筋鹹水味水之流行地中似脉苦火味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似竅

疏釋曰上云以五味節之即此經酸苦之等是也今云凡藥

以酸養骨藥味合言者欲見五味節成五藥故上注云節成藥力故合言之注釋曰云以類相養也者謂若酸與骨辛與筋之等是也云酸木味之等並依洪範及月令為說也云木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脉者血脉在人亦流行不定故云似脉而以鹹養之也云苦火味火出入無形似氣者火乃人所覩見似若有形攬之不得亦是無形故云似氣故以苦養之也云甘土味土含載四者似肉者金木水火非土不載故云含載四者似人之肉亦含載筋骨氣脉故云似肉故以甘養之也云滑滑石者以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脉與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常調食五味之外有滑彼滑用堇荁枌榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中慎滑則不得如平常用堇荁等故以滑石解之凡諸滑物通利往來似竅故以滑

養之也若然此經五味不以生成為次而以木金與火水相對者此若洪範以木曰曲直金曰從革火曰炎上水曰潤下以類相對而言也

凡有瘍者受其藥焉疏釋曰藥即上五藥是也凡國中有瘍不須身來者竝於瘍醫取藥焉

獸醫掌療獸病療獸瘍注畜獸之疾病及瘍療同醫音義畜許又反下同疏注釋曰此醫唯療家畜不療野獸但畜獸義通今以畜解獸故當獸連言之也云畜獸之疾病及瘍療同醫者以上之人疾與瘍別醫今此畜病之與瘍同在一醫者重人賤畜故略同在一醫也

凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之注療畜獸必灌行之者為其病狀難知灌以緩之且

強其氣也節趨聚之節也氣謂脉氣既行之乃以脉視之以知所病音義為于偽反聚本亦作驟同仕救反疏釋曰獸必先灌之者鄭云為其病狀難知故先灌而和緩之以其瘦弱且強其氣力也

凡療獸瘍灌而劀之以發其惡然後藥之養之食之注亦先攻之而後養之音義食音嗣疏注釋曰亦上瘍醫以五穀養之之養彼注先刮殺盡乃養之此亦然故云先攻而後養之也

凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之疏釋曰上醫師云十全為上者唯據疾醫與瘍醫不據獸醫故此云計其數而進退之進退亦謂據功過進退其祿也

酒正掌酒之政令以式灋授酒材注式法作酒之法式作酒既有米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋秫稻必齊麴糵必時湛饎必潔水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒人以其材音義沽音古酋將由反下同秫音述齊咸才細反下皆同一讀此如字糵魚列反湛接廉反饎昌志反疏釋曰酒正辨四飲之令直言掌酒之政令不言漿之政令者但據酒之尊者而言其實漿亦掌之云以式法授酒材者式法謂造酒法式謂米麴多少及善惡也酒材即米麴糵授與酒人使酒人造酒既言兼掌漿人則漿之法式及漿材亦授之不言者亦舉尊言也注釋曰云作酒既有米麴之數者謂此為法式也云又有功沽之巧者功沽謂善惡

善惡亦是法式也引月令者十一月之令言乃命大酋監之者彼注酒熟曰酋於周禮則為酒人案下注昔酒令之酋久白酒則酋者久遠之稱則是久熟者善故名酒官為大酋若然彼注為酒人此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒人使造酒故引酒人云秫稻必齊者必使齊熟麴櫱必時者造之必得時湛饎必潔者湛漬饎炊也謂漬米炊釀之時必須潔淨水泉必香者謂漬麴漬米之水必須香美陶器必良者酒甕陶中所燒器者必須成熟不津云火齊必得者謂釀之時生熟必宜得所也

凡為公酒者亦如之

注謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之

音義 釀女亮反

疏 釋曰言凡為公酒者謂為公事而作酒言凡非一謂若鄉飲酒鄉射之等言亦如之者亦以式法授酒材注釋曰言鄉射飲酒者謂鄉飲酒鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒

賓賢能飲酒鄉射飲酒中有州長春秋習射於序又有鄉大夫三年賓賢能後以五物詢衆庶用州長射禮竝是鄉射飲酒若然州長黨正飲酒而謂之鄉者或是鄉大夫所居州黨或是鄉大夫親來臨禮竝得鄉名故謂之鄉此數事者皆為國行禮不可橫斂於民故得公酒其百家為族不得公酒族祭步神之時合錢飲酒

辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊注泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴以上尤濁縮酌者盎以

下差清其象類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆為粢又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以度量節作之音義泛芳劒反盎烏浪反緹音體醪魯刀反翁鳴動反下同一音於勇反酇白即今之白醝酒也宜作醝作酇假借也在何反差初賣反疏釋曰言辨五齊之名者酒正不自造酒使酒人為之酒正直辨五齊之名知其清濁而已云一曰泛齊者泛泛讀如泛泛楊舟之泛言泛者謂此齊熟時滓浮在上泛泛然二曰醴齊者醴體也此齊熟時上下一體汁滓相將故名醴齊又此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲三曰盎齊已下其類可知注釋曰言泛者成而滓浮者此五齊皆言成者謂酒熟曰成云如今宜成醪矣者宜成說以為地名故曹植酒賦曰宜成醴醪蒼梧縹清若馬融所云今之宜成

會稽稻米清似宜成以為酒名故劉杳要雅亦以宜成為酒名二者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意酒名地名類下酇白則為地名云如今恬酒矣者但於五齊中為恬故以恬酒況之云如今酇白矣者漢時蕭何所封南陽地名酇云如今下酒矣者下酒謂糟牀下酒其色紅赤故以緹名之案鄭下注五伯緹衣赤赤黑色也也云如今造清也者漢時造清熟則滓沈故以況沈齊也云自醴已上尤濁縮酌者言自醴以上唯有泛齊泛齊滓浮則濁于醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅泲之使可酌鄭彼注云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差清者案司尊彝云盎齊況酌鄭注況清也謂以清酒泲之則不用茅以其盎已清故也鄭彼注又云泛從醴緹沈從盎則亦用清酒泲之云其象類則然者謂五者皆舉漢法況之是其象類則然者也云古

之法式未可盡聞者雖舉漢法漢承周後多得古之法只可略聞故云未可盡聞也杜子春讀齊皆為粢云禮器曰緹酒之用玄酒之尚者子春意見禮運云粢醍在堂又見禮器云醴酒之用又粢穀為醍酒則其餘四齊皆以粢穀為之故讀齊皆為粢玄謂齊者每有祭祀以度量節作之謂祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春為粢者禮運唯有醍齊稱粢於此五者皆稱齊子春破五齊從一粢於義不可故鄭於禮運注粢當為齊破一粢從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴櫱又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也其鬯酒者自用黑黍為之與此別也

辨三酒之物一曰事酒二

曰昔酒三曰清酒注鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成音義醳音亦徐音昔疏釋曰辨者豫先之名物者財也以三酒所成有時故豫給財令作之也言一曰事酒者此三酒並人所飲故下云共王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒也二曰昔酒者久釀乃熟故以昔酒為名酌無事之人飲之三曰清酒者此酒更久於昔故以清為號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上為名也注釋曰先鄭云有事而飲者謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之昔酒無事而飲者亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲

之清酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之臣共器尊同酌齊故酌清以自酢故云祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之玄謂事酒酌有事者之酒者先鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭義也云其酒則今之醳酒者事酒冬釀春成以漢之醳酒況之云昔酒今之酋久白酒者言昔為久酋亦遠久之義故以漢之酋久白酒況之但昔酒對事酒為清若對清酒則為白故云酋久白酒也故晉語云味厚寔昔毒酒久則毒也云所謂舊醳者案禮記郊特牲云猶明清與醆酒于舊醳之酒也彼上注云明酌者事酒之上也醆酒盎齊涚于舊醳之酒三酒除事酒清酒則云舊醳是昔酒可知也對事酒為新醳昔酒為舊醳清酒不得醳名云清酒今中山冬釀接夏而成者以昔酒為久冬釀接春明

此清酒久於昔酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山沈湎千日辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏注清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏為醴凡醴濁釀酏為之則少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之截漿也酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清醩黍醴清醩粱醴清醩或以酏為醴漿水臆后致飲于賓客之禮有醫酏糟糟音聲與醩相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物音義醫於己反徐於計反

注同酏以支反泲子禮反下同殹烏兮反徐烏例反本或作醫省所景反酨胙再反粥之六反劉音育稀音希湆音糟下同沈子由反臆本又作醷於紀反徐於力反

疏釋曰案漿人有六飲此言四者以漿人注酒正不辨水涼者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也云一曰清則漿人云醴清也二曰醫者謂釀粥為醴則為醫三曰漿者今之酨漿四曰酏者卽今薄粥也注釋曰言清謂醴之泲者此鄭據漿人解之漿人云醴此云清故云清謂醴之泲者云醫內則所謂或以酏為醴者按內則上言飲下云重醴清糟又云或以酏為醴彼酏為醴在飲中而在清糟下此醫又在清下故知酏為醴當此醫云凡醴濁釀酏為之則少清矣者謂經中醫釀粥為之與醴少異也又云醫之字從殹從酉省也者從殹省者去羽從酉省者去水故云從殹從酉省也云漿今之酨漿也者此漿亦是酒類故其字亦從𢦏從酉省酨之言載米汁相載漢時名為酨漿故云今之酨漿也云酏

今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也者案內則黍酏在飲中故知此酏當內則黍酏以其為飲故知粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清至或以酏為醴總當此經一曰清云漿當此經中漿水於此經無所當連引之耳臆當此經中醫云后致飲于賓客之禮有醫酏糟此引下文欲取糟與內則濫一物故云糟音聲與濫相似云醫與臆亦相似者與此經醫為一物云文字不同記之者各異耳此皆一物者內則云濫此云糟內則云臆此云醫是其文字不同皆一物也內則云重醴者清糟並設則稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟是其重醴也向者後鄭解或以酏為醴為醫今先鄭以為醴共重醴為一物又後鄭於內則注醷為梅漿亦與先鄭不同以無正文故引之在下亦得為一義故也

掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒注后世子不言饌

其饋食不必具設之五齊止用醴為飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒疏釋曰言掌其厚薄之齊者從五齊已下非酒正所造竝是酒人衆人所作故云直辨其厚薄之齊云以供王之四飲三酒之饌者謂饌陳具設之也云及后世子之飲與其酒者不言四飲三酒直言飲與酒復不言饌鄭云不必具設之是以不言饌與數也注釋曰云五齊止用醴為飲者取醴恬與酒味異也者鄭意五齊之中不用餘四齊以其醴恬故取入六飲其餘四齊味皆似酒者三酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬全與酒味別也

凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量注酌器所用注尊中者數量之

多少未聞鄭司農云三貳三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳為尊者質不敢副益也杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子職曰周旋而貳唯嗛之視玄謂大祭者王服大裘衮冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿

尊也祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品音義貳徐音二下同為于偽反嗛苦簟反衮古本反鷩必列反徐劉方利反毳充芮反希本又作絺同張里反醆側產反粢才計反醍音體本亦作緹飲於鴆反

疏釋曰言凡祭祀者謂天地及宗廟等總目之言云以法共五齊三酒者但祭有大小齊有多少各有常法故云以法共五齊三酒云以實八尊者五齊五尊三酒三尊故云以實八尊此除明水玄酒若五齊加明水三酒加玄酒此八尊為十六尊不言之者舉其正尊而言也云大祭三貳者大祭謂王服大裘衮冕所祭者也三貳者貳副也就三酒人所飲者三度副益之云中祭再貳者中祭謂王服鷩冕毳冕所祭者也再貳亦謂就三酒之中再度益之云小祭壹貳者小祭謂王服希冕玄冕所祭者也云皆有酌數者謂三酒之祭事昔清尊皆有酌器盛酒益尊故言皆酌云數者謂多少之數言惟齊酒不貳者

齊酒所祭祀非人所飲故不副益之皆有器量者器謂酌齊酒注於尊中量謂皆有多少之量注釋曰云酌器者釋經皆有酌器器者所用注五齊三酒於尊中云數量之多少未聞者數之與量皆是多少之言但未聞升數耳鄭司農云三貳三益副之也者先鄭之意注酒於尊中為副子春後鄭亦與之辨云大祭天地等者先鄭意天地為大祭宗廟為中祭五祀為小祭其實天地自有大祭小祭宗廟亦有大祭云齊酒不貳為尊者質不敢副益也者以其主獻尸所用少故不副益杜子春引弟子職者是管子書弟子職篇謂弟子事師師飲酒之時弟子用注周旋而貳者欲副益酒尊之時嗛謂不滿唯酒尊不滿者視之更益玄謂大祭者王服大裘衮冕所祭已下至玄冕所祭竝據司服六冕差之冕服有六天地宗廟各有三等故以六冕配之按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則衮冕祭地亦用大裘是天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王

服驚冕所祭也者按司服先公則驚冕四望山川
則毳冕是地與宗廟次祭二也但天之次祀不見衣服
者日月是天之次祀以其大報天主日配以月服大裘
故春分朝日秋分夕月兼服玄冕故天之次祀中不見
衣服云小祭者王服希冕玄冕所祭也者按司服社稷
五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川澤之屬鄭
雖不言風師雨師等之屬中兼之也唯見天地小祭不
見宗廟小祭馬融以為宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之
時或可亦用玄冕若然則禮器云一獻質謂祭羣小祀
當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五獻察謂祭四
望山川當毳冕七獻神謂祭先公當驚冕雖不言九獻
下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王為九獻當衮冕
禮器下文云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻
至九獻以此獻數約之故六服差為三按司服山川服
毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯
以血祭祭社稷五祀五嶽而社稷在五嶽上者五嶽與

土地異形若畿外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰土神似若王朝之臣服獻則卑於五嶽而在五嶽上者似若王人雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同用握引禮運曰玄酒在室者謂鬱鬯在室中而玄酒卽明水也配鬱鬯故在室醴醆在戶者醴謂醴齊醆謂盎齊並在戶也粢醍在堂者粢當爲齊齊醍在堂也澄酒在下者沈謂沈齊酒謂三酒二者並在堂下也云澄酒是三酒也者案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭答今解可去澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒云益之者以飲諸臣者言益之解經中貳案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者言益之故常滿故以漢法況之云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品者鄭意五齊味薄於三酒而數多但鬼神享德不享味故須

至極敬而已是以引郊特牲云至敬不尚味而貴多品也共賓客之禮酒共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之注禮酒王所致酒也王致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少為貴士謂酒人漿人奄士疏釋曰云共賓客之禮酒者謂王有故不親饗燕使人致酒於客館云共后之致飲于賓客之禮醫酏糟者言致飲之中取二飲以致之云醫酏糟者謂醫酏不泲者也云皆使其士奉之者酒使酒人漿使漿人皆奄士故云使其士奉之注釋曰言禮酒王所致酒也者下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饗餼列陳於客館中此禮酒不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕

王有故則使人就館以酬幣致之云王致酒后致飲夫婦之義者酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也者言后致飲無醴醫酏不清者對下漿人共夫人致飲於賔客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后致三飲醫酏糟上加之以清醴今后尊唯有醫酏二飲無清醴既無清醴醫酏當清今皆不清者以其后尊夫妻牉合與王同體故屈夫人卑與王不同體得申故加之以清醴也云亦因以少為貴者案禮器云有以少為貴者天子無介祭天特牲是以少為貴則夫人三飲后二飲是因以少為貴云士謂酒人漿人奄士者案序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士者為官首當是士但非賢故不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賢

凡王之燕飲酒共其計酒正奉之注共其計者獻酬多少度當足也故書

酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也音義度徒洛反疏釋曰謂王與羣臣燕飲之酒共其計者謂計羣臣多少以足為度酒正奉之者以其共王故酒正自奉之

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數注要以醉為度疏釋曰言饗士庶子謂若宮伯宿衛王宮者士適子庶子其支庶云饗耆老孤子者謂外饗注者老謂國老孤子者謂死王事之子王皆饗養之則共其酒

掌酒之賜頒皆有灋以行之注灋尊卑之差疏釋曰云賜頒皆有法以行之者謂以酒頒羣臣也皆有法以行之者尊者得多卑者得少多少皆有常法言以行之者謂依法給之

凡有秩酒者以書契授之注鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受

酒者國語曰至于今秩之亥謂所秩者謂老臣王制曰

七十不俟朝八十月告存九十日有秩音義朝直遥反疏釋曰

秩常也謂若老臣年九十已上常與之酒云以書契授之者謂酒正授使者酒書之多少以為契要而與之故云以書契授之注釋曰鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受酒者司農之意謂在朝羣臣親近於王總名給事中王常以酒與之故云常受酒者又引國語者案楚語云鬬且廷見令尹子常子常問畜貨聚馬鬬且廷以為非遂陳令尹子文之行云昔鬬子文三舍令尹無一日之積成王聞子文行於是每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今秩之後鄭皆不從之者給事中與之酒不言秩因朝而羞子文又非酒故不從之矣引王制曰七十不俟朝者謂不待朝事畢即去八十月告存者謂月月使報告老人存否九十日有秩者謂日

日有秩膳即此經秩酒是也故引以為證酒正之出日入其成月入其要小宰聽之注出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其計於酒正酒正月盡言於小宰疏釋曰言酒正之出者謂授酒材與酒人及出酒與人云日入其成者謂酒人用多少日計所用酒以此成入於酒正云月入其要者謂酒正得酒人日計文書日計其用要至月盡以月計文書入於小宰故云月入其要小宰聽之者小宰得酒正文書聽斷之知其得失注釋曰言出謂授酒材者謂授酒人以其材酒正職首所言者是也及用酒之多少者謂若共五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者受用酒謂用酒多少是酒人也故曰言其計於酒正也云酒正月盡言於小宰者釋經月入其要歲終則會唯王及后之飲酒不會

以酒式誅賞注誅賞作酒之善惡者疏釋曰直言唯王及后不會不云世子以其酒與膳異膳羞食之正則世子亦不會膳禽食之加世子會之酒亦為加故亦會之以酒式誅賞者作酒有舊法式依法善者則賞之惡者則誅責之

酒人掌為五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦注世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因留與其奚為世婦役亦官聯音義比戚必履反又毗志反徐扶利反

疏釋曰言為五齊三酒者為猶作也云祭祀則共奉之者謂酒人共而奉之因以役世婦者屬春官宮卿官也酒人以奚送酒至世婦因為世婦所役使注釋曰云世婦謂宮卿之官者謂春官所云每宮卿二人故云世

婦謂宮卿之官也云掌女宮之宿戒者此亦世婦職文引此者其職云及祭祀其具則此酒等是奚送酒以往為世婦所役言亦官聯者即小宰云祭祀之聯事是也

共賓客之禮酒飲酒而奉之注酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往音義親食音嗣侑音又疏釋曰云共賓客之禮酒飲酒者此二者酒正使酒人奉授賓客注釋曰知酒正使之者酒正云共賓客之禮酒使其士奉之士即此酒人也彼不言飲酒者禮酒中可以兼之矣云禮酒饗燕之酒者謂饗燕食賓之酒也云飲酒食之酒者謂食時有酒者曲禮云酒漿處右則此非獻酬酒是酳口之酒也云此謂給賓客之稍者此禮酒飲酒總言王

若不親燕飲食則使人致之於客館任賓客稍稍用之故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食者謂王有故不得速賓親行此三者云使人各以其爵以酬幣侑幣致之者此並聘禮文案彼云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之彼雖無致燕法案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之與饗同云各以其爵者則諸侯來朝遣三公致饗卿來聘遣卿大夫致饗燕以酬幣致食以侑幣故云酬幣侑幣致之云則從而以酒往者謂酒人以酒從使人致往客館授與賓客

凡事共酒而入于酒府注入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之

疏釋曰此謂酒正所奉者則酒正云凡王之燕飲酒酒正奉之并共王之四飲三酒之饌亦是酒正奉之以其事非一故言凡事共酒入於酒正之府

凡祭祀共酒以往注不言奉小祭

祀疏釋曰上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王玄冕所祭者故云共酒以往賓客之陳酒亦如之注謂若歸饔餼之酒亦自有奉之者以酒從往疏釋曰謂上公饔餼九牢之等案聘禮云卿韋弁歸饔餼牲牢及芻薪米禾等竝歸於客館彼八壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒亦如之者亦以酒從使人往注釋曰經直云賓客陳酒不指斥言饔餼鄭不敢正言故言若饔餼之酒云亦自有奉之者謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者謂卿韋弁歸饔餼等之時亦使人以此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府注王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司農云涼以水和酒

也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無

厚薄之齊

音義 糗丘酉反又昌紹反

疏 釋曰言入於酒府者亦入於酒正之府與三酒同以其酒正奉之故也注釋曰云王之六飲亦酒正當奉之者亦如酒人共酒入於酒府酒正奉之故此云亦酒正當奉之言當者酒正所云有不自奉者唯共王乃奉之故云當云醴醴清也者酒正辨四飲言清不言醴彼鄭云清醴之泲者此漿人六飲言清謂醴之不泲清濁雖殊本是一物故云醴清也鄭司農云涼以水和酒也者和水非人所飲又且若以酒和水即是厚薄之齊酒正何因不辨之乎故後鄭不從玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者案內則飲內有濫無涼彼鄭云以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸為濫言諸者非一之義內則名涼為濫參驗相當故鄭云涼今寒粥若糗飯雜水也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者此文六飲并有

水涼酒正辨四飲無水涼以其水則臨時取用涼則至用乃和二者並不須豫辨故言無厚薄之齊共賓客之稍禮注稍禮非飧饔之禮留間王稍所給賓客者衆人所給亦六飲而已音義間如字徐音澗疏釋曰云稍禮非飧饔之禮留間王稍所給賓客者謂賓未去留間王稍稍所給賓者也故以稍言之云衆人所給亦六飲而已者衆人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之注亦酒正使之三物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也音義柶音四疏釋曰夫人謂三夫人致飲於賓客之禮助王養賓亦致於客館清醴醫酏糟者清醴之泲者即酒正

所云一曰清是也醫酏糟者謂醫酏不泲者此二飲與后同而奉之者亦使漿人奄士奉之注釋曰云亦酒正使之者亦謂酒正使酒人漿人奄士也故酒正云醫酏使其士奉之彼注士酒人漿人奄士故知亦酒正使之云三物有清有糟夫人不體王得備之者對后體王屈故醫酏糟而無清醴也云禮飲醴用柶者糟也者案士冠禮禮子用醴有柶是用柶者糟也但柶只為糟設醴既泲而清則不假柶則此經清醴是也故云不用柶者清也

凡飲共之注謂非食時疏釋曰主共王六飲食時已共訖此又云凡飲共之故云謂非食時

凌人掌氷正歲十有二月令斬氷三其凌注正歲季冬火星中大寒氷方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退

凌氷室也三之者為消釋度也故書正為政鄭司農云掌氷政主藏氷之政也杜子春讀掌氷為主氷也政當為正正謂夏正三其凌三倍其氷疏釋曰言掌氷者謂凌人總掌藏氷出氷之事故云掌氷也云正歲十有二月令斬氷者正歲謂夏之建寅為正十有二月謂建丑之月氷堅腹厚之時令入山斬氷三其凌者凌謂氷室之中三倍納氷備消釋度故也注釋曰云正歲季冬者周雖以建子為正行事皆用夏之正歲若據殷周則十二月氷未堅若據夏之十二月氷則堅厚故正歲據夏也云火星中大寒氷方盛之時者火星中謂十二月平旦火星中於十二月小寒節大寒中是氷方盛之時也引春秋傳曰火星中而寒暑退者此左氏昭公三年鄭游吉如晉送少姜之葬張趯見之云自今子其無事矣譬如火焉火中而

寒暑乃退此其極也能無退乎注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黃昏火中暑退引此者證十二月寒退之時氷最盛故取之云故書正為政者政是政教字故先鄭從之云掌氷政主藏氷之政從鄭不從先鄭故引子春讀掌氷為主氷言正謂夏正於下還從經正歲向下為義後鄭依子春改者若歲字向下即是周之十二月氷未厚故從子春也又云三其凌三倍其氷者謂應十石加至四十石即是三倍其氷也

春始治鑑注鑑如甀大口以盛氷置食物于中以禦溫氣春而始治之為二月將獻羔而啟氷音義鑑胡暫反本或作監音同甀直偽反與縋音同盛音成為于偽反疏釋曰春謂正月始治鑑者鑑是盛氷之器春豫治之為二月將出氷注釋曰鑑如甀者漢時名為甀即今之甕是也故云如甀大口以盛氷云春而始治之為二月將獻

羔而啟氷者案月令仲夏云獻羔而開氷先薦寢廟七月詩亦云四之日其蚤獻羔祭韭是二月出氷者公始用之

凡外内饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之注酒醴見温氣亦失味酒漿酒人漿人也疏釋曰言凡外内饔之膳羞鑑焉者謂王后及世子幷饗耆老孤子之等以下文云祭祀此經直言膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以盛氷故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者酒酒人之酒謂三酒五齊襍酒而言醴漿人之醴謂六飲襍醴而言云亦如之者亦以鑑盛氷

祭祀共氷鑑賓客共氷注不以鑑往嫌使停膳羞疏釋曰此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑云賓客共氷者謂諸侯來朝王禮之以飧及饔餼直共氷以往無鑑也注釋曰氷若有鑑則氷不銷釋食得停久故鄭云不以鑑往嫌使停膳羞

大喪

共夷槃氷注夷之言尸也實氷于夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而為言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中音義廣八尺長丈二尺深三尺凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鴆反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古倒反相承用此音或皆依字讀後放此漆赤中用朱疏釋曰亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及氷漆其中疏舉王喪共后世子及三夫人已下小喪亦共之但王及后有夷槃自外當與諸侯已下同大槃等其世婦已上有氷則與大夫同女御與士同無氷見賜乃有也注釋曰喪大記云君設大槃造氷焉大夫設夷槃造氷焉士併瓦槃無氷下又云設牀禮第有枕含一牀

槃一牀是實氷置尸牀之下以寒尸也云牀曰夷牀者儀禮旣夕禮文云夷衾者喪大記云自小斂已後用夷衾是也云移尸曰夷于堂者亦喪大記云旣小斂男女奉尸夷于堂是皆依尸而為言也云漢禮器制度云云者叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也依制度云天子大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無彤制故依焉若然此周謂之夷槃漢謂之大槃是別代異名案喪大記君設大槃者彼諸侯不敢與天子同名夷槃故名大槃彼大夫云夷槃者卑不嫌得與天子同名其制則小也

夏頒氷掌事注暑氣盛王以氷頒賜則主為之春秋傳曰古者日在北陸而藏氷西陸朝覿而出之音義覿直歷反

疏釋曰夏頒氷者據頒賜羣臣言掌事者謂主此賜氷多少合得不合得之事注釋曰謂二月之時蠅蟲已生公

始用之四月已後暑氣漸盛則賜及羣下云春秋傳曰者左氏昭四年正月大雨雹季武子問于申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不為災古者日在北陸而藏氷西陸朝覿而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿氷皆與焉大夫命婦喪浴用氷祭寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦服氏云火出於夏為三月於商為四月於周為五月自命夫命婦至於老疾無不受氷爾雅云北陸虛也服氏云陸道也北陸言在謂十二月日在危一度西陸朝覿不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出氷是公始用之今此鄭注引朝覿而出之謂經夏頒氷則西陸朝覿而出氷羣臣用之爾雅曰西陸昴也若然日體在昴在三月內得為夏頒氷者據三月末之節氣故證夏頒氷此言夏據得夏之節

氣春秋言火出者據周正於七月詩二之日鑿氷三之日納於凌室四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之旣晚出之又早何鄭答幽土晚寒故夏正月納氷夏二月仲春大蔟用事陽氣出地始溫故禮應開氷先薦寢廟是公始用之也

秋刷注刷清也鄭司農云刷除氷室當更内新氷玄謂秋涼氷不用可以清除其室

音義刷所劣反清如字又才政反下

疏注釋曰先鄭云刷除凌室當更納新氷者先鄭同直云除舊納新不言秋涼而氷不用於理未當經旨故後鄭云秋涼氷不用可以清除其室至十二月自然更納新氷也

籩人掌四籩之實注籩竹器如豆者其容實皆四升

疏釋曰言四籩謂下經朝事饋食加籩羞籩是也云之實者謂掌此四種籩中所實之物豐蕡白黑之等是也注

釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下為之亦依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實豐蕡等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也

朝事之籩其實豐蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐注蕡枲實也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩熬麥曰豐麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以為虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者膴腜生魚為大臠鮑者於福室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之

出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河間以北煑穜麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴

音義䴺芳弓反徐又芳勇反或郎第反蕡符文反徐蒲悶反膴火吳反鱐所求反枲思里反牒戚章涉反又直輒反楅皮逼反本又作偪同糗乾音乾又作乾析幹同穜直龍反又音童腴音臾啗劉徒覽反徐徒暫反

疏釋曰此言朝事謂祭宗廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩八籩者則䴺為熬麥一也蕡為麻子二也白為熬稻米三也黑為熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也膴以魚肉為大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐為乾魚八也注釋曰云蕡枲實也者案喪服云苴絰子夏傳云苴麻之有蕡蕡是麻之子實也又案疏衰裳齊牡麻絰子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻謂雄麻也若然枲麻無實而解蕡為枲實者舉

其類耳謂若圓曰簞方曰笥不同鄭注論語云簞笥舉類義同也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩者此先鄭不推上下文勢祭祀為義直以為生人所食解之故後鄭不從也云熬麥曰䴸字從麥知䴸為熬麥也云麻曰蕡者已釋訖云稻曰白者以其稻米見白云黍曰黑者爾雅有秬黑黍故知黑是黍二者亦皆熬之乃可也已上後鄭從之云築鹽以為虎形又引春秋傳曰者左氏僖三十年冬王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽服氏云昌歜昌本之菹辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形服云剋形非是築剋為之故後鄭不從也玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事者案司尊彝職除二灌有朝踐饋獻為食前二節彼又有朝獻再獻食後酳尸為一節又參少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞復為一節總四節亦據祭宗廟故鄭云然也祭宗廟無血鄭云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮

自血腥始皆謂毛以告純血以告殺是為告殺時有血與朝踐薦腥同節故連言血耳非謂祭血也云形鹽鹽之似虎形者以為自然似虎形此破先鄭築鹽為虎形也云膴腜生魚為大臠者腜已釋訖云鮑者於榻室中糗乾之出於江淮也者鄭以目驗知之言榻室者謂榻土為室云鱐者析乾之出東海者上云夏行腒鱐鱐已釋訖言出東海者亦目驗知之云王者備物近者腥之膴是也遠者乾之鮑及鱐是也因其宜者近宜溼遠宜乾也若然經鮑鱐二者魚在於中明二物皆魚云今河間以北煑穜麥賣之名曰逢引漢法證麷亦是熬煑之麥云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴者亦引時事證膴膴亦是腹腴以擬祭與啗貴者同也　饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實注饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自

薦孰始是以皆云饋食之禮乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小音義䕩音老徐力到反榛側巾反劉士鄰反少牢詩詔反凡言少牢皆放此祼古亂反疏釋曰此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊烹孰之時后薦謂之饋食之籩也其八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾䕩謂乾梅四也榛實五也其於八籩仍少三案乾䕩既為乾梅經中桃是溼桃既有溼桃乾梅明別有乾桃則注引内則桃諸鄭云是其乾者既有溼桃明有溼梅可知以乾桃溼梅二者添五者為七籩案桃梅既竝有乾溼則棗中亦宜有乾溼復取一添前為八也必知此五者之中有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之為八若不如

此任賢者裁之也注釋曰云饋食薦孰也者謂於堂上饋孰之時后薦之云今吉禮存者吉禮謂祭祀以其天子諸侯祭祀之禮亡故云存者云特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也者以天子大夫大牢祭今用特牲少牢故知諸侯大夫士祭禮也云不祼不薦血腥者若天子諸侯則有室中二祼堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無此二者也云而自薦孰始是以皆云饋食之禮者天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有少別何者天子諸侯尸食前仍有饋獻二是饋孰陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷為陰厭陰厭前無饋獻以此為異耳云乾穛乾梅也者以經乾穛上有桃故知乾穛乾梅也云有桃諸梅諸者內則文而鄭引之者證乾穛中有乾桃乾梅故云是其乾者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知之　加籩之實

蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯注加籩謂尸既食后亞獻尸所加

之籩重言之者以四物為八籩蔆芡也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云蔆芡脯脩音義蔆音陵芡音儉㮚古栗字重直用反芡其寄反疏釋曰此加籩當尸食後王酳尸后亞王酳尸於時后亞獻尸所加之籩者案春官内宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其内宗所薦明主於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戸外主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知唯主於后也少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸者亦與士同也云蔆芡也者屈到嗜芰卽蔆角者也云芡雞頭也者俗有二名今人或謂之鴈頭也先鄭云蔆芡脯脩者先鄭意怪饋食重言故為脩替栗得為一義故引之在下

羞籩之實糗餌粉餈注羞籩謂若少牢主人酬尸也

宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足音義餌而志反餈財資反餅必領反為餌于偽反下文同黏女廉反著直略反疏釋曰此當主酬尸內饔進之於尸侑等者也云糗餌粉餈者此為二籩糗與粉為一物恐餌餈黏著籩故分于二籩之下注釋曰言羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者天子祭祀之禮亡故取少牢大夫禮解之案有司徹上大夫當日賓尸正祭不

設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日則祭祀日當設之案少牢下大夫不賓尸者賓長致爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後亦當設此內羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不賓尸而引賓尸者以其設內脩之禮同故祗引其一但正祭設於祝賓尸設於脩又賓尸主人酬尸後正祭賓長受酢後為異耳云故書餈作茨者此宜從食不得從草故先鄭破之從經為正鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茲於義是但於義不足故後鄭增成之云茨字或作餈者謂故書亦有作次下食者云謂乾餌餅之也者餅之曰餈未正乾之言故後鄭不從玄謂此二物皆粉稻米黍米所為者據當時目驗而知云合蒸曰餌餅之曰餈者謂粉稻米黍米合以為餌餌既不餅明餅之曰餈今之餈糕皆餅之名出於此云糗者擣粉熬大豆者此與司農義同司農不言擣故後鄭增成之云餌言糗餈言粉互

相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之資言粉擣之亦糗之凡言互者據兩物相互今一物之上自相互直是理不足明故言互相足內則注擣熬穀穀則大豆也穀總名也凡祭祀共其籩薦羞之實注薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲曰羞疏釋曰祭祀言凡者謂四時禘祫等皆共其籩籩則薦羞之實是也注釋曰云未食未飲曰薦者先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也云既食既飲曰羞者謂尸食後酳尸訖所進羞即加籩之實是也喪事及賓客之事共其薦籩羞籩注喪事之籩謂殷奠時疏釋曰喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時亦共其薦籩羞籩注釋曰殷猶大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也為王及世子共其內羞注於其飲食

以共房中之羞疏釋曰言凡共后世子飲食之時用房中之羞凡籩事掌之

周禮注疏卷五

周禮注疏卷五考證

醫師凡邦之有疾病者疕瘍者○疕瘍者上石經有有字

歲終則稽其醫事以制其食疏神農黃帝食藥七卷云本草木之寒温量疾病之淺深○監本脫本草木之四字又脫量字今据漢書補正

兩之以九竅之變疏案黃帝八十一難經○臣紱按難經扁鵲所作繫以黃帝賈氏之誤也

又大腸為行道之府○行道素問作傳導

酒正五齊之名疏下酒謂糟牀下酒○糟監本訛作曹

杜甫詩已覺糟牀注今改正

辨四飲之物注糟音聲與䒷酒相似疏內則云䒷酒此云糟

○臣浩按內則皆作糟無䒷字葢賈氏所見別本有

異

酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之疏此謂給賓客之稍

者○賓客二字監本訛賞字据注改正

凌人掌冰疏譬如火焉火中而寒暑乃退此其極也能無退乎注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黄昏火中暑退○監本此其極也能無退乎譌在引注之下今改正

夏頒冰掌事疏謂經夏頒冰則西陸朝覿而出冰羣臣用之爾雅曰西陸昴也○監本爾雅曰西陸昴也譌在上文頒冰則西陸之下今改正

周禮注疏卷五考證

周禮注疏卷六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

醓人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡注醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸為菹三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麋臡麋骭髓醢或曰麋臡醬也有骨為臡無

骨爲醓菁菹韭菹鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生或曰茆水草杜子春讀茆為卯玄謂菁蔓菁也茆鳧葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞音義韭音久菹莊魚反醓吐感反本又作醓或一音昌審反臡乃兮反又人齊反菁作寧反又音精茆音卯北人音柳麋京倫反膊普博反莝倉卧反骭戶諫反徐戶幹反蔓音萬又莫干反徐音蠻

疏釋曰言四豆之實者豆與籩並設節數與四籩同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也言朝事之豆者亦謂朝踐節云其實韭菹醓醢醢者於豆內盛菹之類菜肉通全物若牒爲菹細切爲齏又不言菹者皆是齏則昌本之類是也言昌本本根也昌蒲根爲齏言麋臡者以麋肉爲醢以其幷骨爲之則曰臡菁菹鹿臡茆菹麋臡爲八豆並后設之注釋曰言醓肉汁者醓者以肉爲之醓汁

即是肉汁云昌本昌蒲根者本訓根云切之四寸爲葅者但葅四寸無正文蓋以一握爲限一握則四寸也即是全物若牒云作醢及䵻已下者鄭以當時之法解之案王制云一爲乾豆鄭注云謂腊之以爲祭祀豆實也脯非豆實亦謂作醢始得在豆與此先膊乾其肉義合鄭司農云麋䵻麋骭髓醢此義後鄭不從云或曰麋䵻醬也有骨爲䵻無骨爲醢後鄭從之又菁葅韭葅者以菁爲韭菁於義不可後鄭不從若爲菲字菲則蔓菁於義爲是後鄭不應破之明本作韭不作菲也鄭大夫讀茆爲茅茅葅茅初生者茅草非人可食之物不堪爲葅或曰茆水草後鄭從之杜子春讀茆爲卯於義亦是玄謂菁蔓菁者破司農爲韭菁云茆鳧葵也者增成子春等義云凡葅醢皆以氣味相成其狀未聞者經云韭葅醓醢已下兩兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞

饋食之豆其實葵葅蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚

拍魚醢注蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠯蛤也鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛鎛音義蠃力禾反脾婢支反徐蒲佳反析星歷反蠯蒲佳反徐蒲雞反蜃音市軫反拍音博蚳音移又音夷蝓音揄又音由蛤音閤蛾魚綺反膊音搏下鎛同疏釋曰言饋食之豆者亦與饋食之籩同時而薦其實葵菹蠃醢者此八豆之內脾析蠯豚拍三者不言菹皆齏也注釋曰言蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子皆爾雅文鄭司農云脾析牛百葉也者無正文可破故從鄭從之云蠯蛤也者謂小蛤亦於鼈人釋訖鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也者此釋經豚拍謂豚脅也云或曰豚拍肩也者謂豚肩也云今河間名豚脅聲如鍛鎛者此子春等二人雖復為豚肩解之仍從前豚

胥爲義故云聲如鍜鎛

加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢注芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳醓醢肉醬也箈水中魚衣故書鴈或爲鶉杜子春云當爲鴈玄謂深蒲蒲始生水中子箈箭萌筍竹萌音義芹音勤徐又音謹說文作菦云菜類蒿也箈音迨爾雅作薹同司農云水中魚衣也當徒來反沈云北人音丈改反又丈之反未知所出筍息尹反蒻音弱疏釋曰此加豆之實亦與加籩之實同時設之深蒲醓醢者深蒲謂蒲入水深以爲齏醓醢與朝事之豆同箈菹者謂以箈箭萌爲菹也云筍菹者謂竹萌爲菹也注釋曰芹楚葵出爾雅鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲者史游急就

章云蒲蒻蔺席蒲蒻只堪為席不可為菹故後鄭不從云或曰深蒲桑耳者既名為蒲何得更為桑耳故後鄭亦不從云箈水中魚衣者此箈字既竹下為之非是水物不得為魚衣故後鄭不從玄謂深蒲蒲始生水中子者此從鄭以時事而知破先鄭也云箈箭萌者一名篠者也筍竹萌者一名簜者也萌皆謂新生者也見今皆為菹

羞豆之實酏食糝食注鄭司農云酏食以酒酏為餅糝食菜餗蒸玄謂酏餰也內則云取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為餰又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之音義酏食音嗣下同糝素感反餗音速餰之然反糔思柳反糔劉相早反徐相幼反溲所柳反臅昌蜀反一音粟疏曰

此羞豆之實亦與羞籩之實同時設之言酏食者謂餐與糝實為二豆注釋曰司農云酏食以酒酏為餅者酏粥也以酒酏為餅若今起膠餅文無所出故後鄭不從云糝食菜餗蒸者若今煮菜謂之蒸菜也亦文無所出後鄭亦不從玄謂酏餐也者案雜問志云內則餐次糝周禮酏次糝又酏在六飲中不合在豆且內則有餐無酏周禮有酏無餐明酏餐是一也故破酏從餐也又引內則曰取稻米舉糔溲之者案彼上注舉猶皆也糔溲博異語謂取稻米皆糔溲之云小切狼臅膏者鄭彼注狼臅膏臆中膏也云以與稻米為餐者彼鄭云若今膏餍云又曰糝取牛羊豕之肉三如一者三肉等分云小切之者謂細切之云與稻米稻米二肉一者謂米二分肉一分合以為餌煎之也餐糝二者皆有肉內則文故不從先鄭然則上有糗餌彼餌無肉則入籩此餌米肉俱有名之為糝即入豆案易鼎卦九四鼎折足覆公餗其刑渥凶鄭注云糝謂之餗震為竹竹萌曰筍筍者餗之

為菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之於
屋中窾上膳夫注八珍取肝膋不取糝鄭注易糝又入
八珍中者以其糝若有菜則入八珍不須肝膋若糝無
菜則入羞豆此文所引是也八珍則數肝膋故注不同
凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之為王及后世
子共其内羞王舉則共醢六十甕以五齊七醢七菹三
臡實之注齊當為齏五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七
醢醓蠃蠯蚳魚兎鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈筍菹三臡
麋鹿麇臡也凡醯醬所和細切為齏全物若牒為菹少
儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆牒而不切麇為辟雞兎為

宛脾皆牒而切之切葱若薤實之醢以柔之由此言之則齏菹之稱菜肉通

音義 為王于偽反齊徐劉于西反下同沈才細反牒直輒反少詩照反軒音獻牒之涉反本或作膈下同辟必亦反又音檗宛於阮反又於月反醢呼兮反稱尺證反

疏 釋曰凡祭至內羞一與籩人同上已釋訖王舉則共醢六十甕此已下與籩人異以其王舉不共籩實唯有豆實王舉謂王日一舉鼎十有二則醢人共醢六十甕以醢為主其實有五齏七菹等注釋曰五齏昌本至深蒲此據豆內不言菹者皆是齏以次數之有此五而已七醢從醓醢至鴈醢加豆朝事醓醢有二唯取一則合此七也七菹者亦從朝事至加豆已上有七三臡者唯朝事之豆有此三云凡醢醬所和者據此五齏七菹皆須醯醬所和醯醢人所掌五齏七菹是也云細切為齏全物若牒為菹者據上朝事饋食加豆之內有齏菹不同

鄭君欲引少儀為證故先言此云少儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆牒而不切者既言牒而不切則野豕為軒亦菹類云麋為辟雞兎為宛脾皆牒而切之者此謂報切即皆虀類云切葱若薤實之醯以柔之者謂殺其氣云由此言之則虀菹之稱菜肉通者鄭案三豆之內七菹皆菜無肉五虀之內菜肉相兼若據少儀虀菹之稱菜肉通也

賔客之禮共醯五十甕注致饔餼時凡事共醯疏

釋曰賔客謂五等諸侯來朝也天子致饔餼與之醯故鄭云致饔餼時也案掌客上公之禮醯醢百有二十甕侯伯百甕子男八十甕此共醯五十甕并醯人所共醯五十甕共為百甕此據侯伯饔餼之禮舉中言之明兼有上公與子男若然上公百二十甕與王數同者擬二王之後王所尊敬者而言其同姓諸侯唯魯得與二王後同其餘同姓雖車服如上公從侯伯百甕而已又案掌客上公已下並是諸侯自相待法天子待諸侯亦與

之同又案聘禮待聘臣亦云醯醢百甕得與諸侯同者彼別為臣禮禮有損之而益故子男之卿百甕其數多於君

醢人掌共五齊七菹凡醢物以共祭祀之齊菹凡醢醬之物賓客亦如之王舉則共齊菹醢物六十甕共后及世子之醬齊菹賓客之禮共醢五十甕凡事共醢注齊菹醬屬醢人者皆須醢成味音義齊子兮反下之齊共齊醬齊皆同疏釋曰云掌共五齊七菹凡醢物者此乃是醢人所掌豆實令在此者鄭云齊菹醬皆須醢成味故與醢人共掌云以共祭祀之齊菹凡醢醬之物者醢人連言醬者并豆醬亦掌言賓客亦如之者下經云賓客之禮據饔餼

此云賓客據饗食致之云王舉則共齊菹醢物六十罋者幷醢人六十罋即膳夫醬用百有二十罋是也云共后及世子之醬齊菹者案醢人共其內羞不言齊菹此云齏菹以其與醢人共掌齏菹須醢故就醢人為言云賓客之禮共醢五十罋者與醢人五十罋總共為百罋亦據侯伯舉中言之

鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽注政令謂受入教所處置求者所當得疏注釋曰政令謂受入教所處置者謂四方鹽來鹽有數種處置不同故云受入教所處置也

祭祀共其苦鹽散鹽注杜子春讀苦為盬謂出鹽直用不湅治鄭司農云散鹽湅治者玄謂散鹽鬻水為鹽音義苦音盬工戶反出注散悉但反下同湅音練下同鬻音煑盬音古疏釋曰

苦當為鹽鹽謂出於鹽池今之顆鹽是也散鹽煑水為之出於東海注釋曰杜子春讀苦為盬盬者鹽鹹非苦故破苦為盬見今海旁出鹽之處謂之盬云直用不湅治者對下經鬻鹽是湅治者也鄭司農云散鹽湅治者下經自有鬻鹽是湅治故後鄭不從

賓客共其形鹽散鹽注形鹽鹽之似虎形疏注釋曰此形鹽即左氏傳鹽虎形是也籩人已釋訖

王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之注飴鹽鹽之恬者今戎鹽有焉疏注釋曰言飴鹽故云鹽之恬者云今戎鹽有焉者即石鹽是也

凡齊事鬻鹽以待戒令疏齊事和五味之事鬻鹽湅治之音義齊才細反疏注釋曰言齊事者謂若食醫春多酸夏多苦之類是也令湅治鹽以待戒命則齊和之

冪人掌共巾冪注共巾可以覆物音義冪莫歷反疏釋曰巾者則下經王巾皆黼是也冪者則冪八尊之類是也注釋曰據經巾冪俱有鄭唯言共巾可以覆物不言冪者但冪唯以覆物共巾則兼以拭物故特解巾可以覆物者也

祭祀以疏布巾冪八尊注以疏布者天地之神尚質疏釋曰祭天無灌唯有五齊三酒實於八尊疏布者大功布為冪覆此八尊故云疏布冪八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布冪之也注釋曰鄭知此經祭祀是天地之神者以其下經畫布冪六彝是宗廟之祭用六彝即知此疏布冪八尊無祼是天地可知又見禮器云大路素而越席疏布冪彼皆據祭天則疏布是祭天地可知舉天地則四望山川社稷林澤皆用疏布皆是尚質之義也

以畫布巾冪六彝注宗廟可以文畫

者畫其雲氣與音義與音餘疏釋曰言六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝此六彝皆盛鬱鬯以畫布冪之故云畫布冪六彝此舉六彝對上經八尊無鬱鬯以言宗廟有鬱鬯其實天地亦有秬鬯之彝用疏布宗廟亦有八尊亦用畫布互舉以明義也注釋曰言宗廟可以文者以其用畫布對上疏布為質故言宗廟可以文云畫者畫其雲氣與者三禮通例所言畫者解畫皆以為畫雲氣謂畫為五色之雲俱無正文故言與以疑之

凡王巾皆黼注四飲三酒皆畫黼周尚武其用文德則黻可音義黼音甫疏釋曰凡王之覆物之巾皆用黼大覆之言凡非一四飲三酒之外籩豆俎簋之屬皆用之注釋曰言四飲三酒皆畫黼者鄭據酒正之文而言其實酒飲之外巾皆用黼黼者白與黑作斧文取合斧斷割之義云周尚武者周以武得天下故云尚武故用黼也云其用文

德則黻可者謂若夏以揖讓得天下是文定天下則當用黑與青謂之黻兩已相背也若然易云湯武革命殷亦以武得天下則亦用黼耳

宮人掌王之六寢之脩注六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢是則人君非一寢明矣音義脩劉音修本亦作修朝直遥反辨如字本又作別彼列反

疏釋曰案守祧職其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之鄭注云修除黝堊互言之此雖不主脩亦是掃

除注釋曰云六寢者路寢一小寢五者路寢制如明堂以聽政路大也人君所居皆曰路又引玉藻曰朝辨色始入者謂羣臣昧爽至門外辨色始入應門云君日出而視朝者尊者體優故日出始出路門而視朝退適路寢聽政者謂路門外朝罷乃退適路寢以聽政云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服者朝罷君退適路寢之時大夫各鄉治事之處君使人視大夫大夫退還舍君然後適小寢釋去朝服服玄端又引春秋者左氏莊公三十二年公薨于路寢得其正僖公三十三年公薨于小寢譏其即安云是則人君非一寢明矣言此者時有不信周禮故引諸文以證之若然所引者皆諸侯法天子六寢則諸侯當三寢亦路寢一燕寢一側室一內則所云者是也

為其井匽除其不蠲去其惡臭注井漏井所以受水潦蠲猶潔也詩云吉蠲為饎鄭司農云匽路廁也

玄謂匽豬謂霤下之池受畜水而流之者音義匽於建反徐音偃鐲音主又古玄反去起呂反鑄尺志反霤力救反畜敕六反疏釋曰謂於宮中為漏井以受穢又為匽豬使四邊流水入焉井匽二者皆所以除其不蠲潔又去其惡臭之物注釋曰引詩云吉蠲為饎案秋官蜡氏云大祭祀令州里除不蠲注云蠲讀如吉圭惟饎之圭圭潔也此云蠲彼注云圭不同者彼蓋是三家詩故與此不同司農云匽路厠後鄭不從者以其匽字與親匽豬同故不從後鄭以為霤下之池受畜水乃後流去之

共王之沐浴注沐浴所以自潔清音義清戚才性反本亦作清疏釋曰宮人掌潔清之事沐用潘浴用湯亦是自潔清之事凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞事注勞事勞褻之事四方之舍事亦如之注

從王適四方及會同所舍疏釋曰為王廵守征伐及會同所舍之處言亦如之者

亦如上掌凡

勞褻之事

掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重注故書枑為柜鄭司農云梐榱梐也柜受居溜水涑櫜者也杜子春讀為梐枑梐枑謂行馬玄謂行馬再重者以周衛有外内列

音義梐步禮反枑户故反重直龍反下同柜音矩下同徐胡故反榱音衰㦸䟽閼反居聚慮反溜力救反涑徐劉色遘反戚色胄反櫜當洛反疏釋曰言掌王之會同之舍者王會同者謂時見曰會殷見曰同皆為壇於國外與諸侯相見而命以政禁之事焉王至壇所舍息也云設梐枑再重者梐枑謂行馬再重者謂内外

兩重設之注釋曰掌舍掌閑衛不掌潔淨之事又行止之處未即有蟲可涑先鄭輒依故書柜而為滔水涑索又柜非必是受滔水之物於義未可故後鄭不從從子春為行馬也案虎賁氏云舍則守王閑注云閑梐枑此梐枑是周衛之具耳此梐枑所施唯據下文車宮壇宮止宿而言其帷宮無宮暫止之間未必有此梐枑也

設車宮轅門注謂王行止宿阻險之處備非常次車以為藩則仰車以其轅表門音義藩方元反疏釋曰鄭云王行止宿阻險之處備非常次車以為藩則仰車以其轅表門鄭知在險阻之處者下文為壇壝宮是平地有土可掘則為壝宮明此無土可以為壝故知此山閒險阻為此車宮也言仰車以其轅表門者謂仰兩乘車轅相向以表門故名為轅門

為壇壝宮棘門注謂王行止宿平地築壇又委壝土

起堳埒以為宮鄭司農云棘門以戟為門杜子春云棘門或為材門音義壝唯季反劉欲鬼反徐羊誰反一音待果反又時果反埒徐音劣疏注釋曰知王行止宿平地者以下文二者非止宿之事唯有此壝宮及上文車宮為止宿但險阻平地二所不同故知是止宿平地也云委壝土起堳埒者止宿之閒不可築作墻壁宜掘地為宮土在坑畔而高則堳埒也鄭司農云棘門以戟為門知棘是戟者見左氏隱十一年鄭欲伐許授兵於大宮子都與潁考叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或為材門者閔二年衛文公居楚丘國家新立齊桓公共門材先令豎立門戶故知棘門亦得為材門即是以材木為門也

為帷宮設旌門注謂王行晝止有所展肆若食息張帷為宮則樹旌以表門疏釋注

曰知王行晝止有所展肆者見下曲禮云君命大夫與士肆鄭云肆習也君有命大夫則與士展習其事則此亦王與羣臣晝止有所展習云若食息者非直有展習亦有食息之時則張帷為宮樹立旌旗以表門案司常云會同賓客置旌門注引此掌舍為帷宮設旌門則旌門司常置之掌舍主當之若然則棘門之等皆彼他官置之掌舍直主當取具云旌門則司常所云析羽為旌者也

無宮則共人門注謂王行有所逢遇若住遊觀陳列周衛則立長大之人以表門

音義觀工喚反一音官

疏注釋曰鄭知此是王行有所逢遇者一則據上三者見夜宿晝止說令復云無宮共人門是非常之事二則云無宮及人門是暫駐之事非久停止故知是行有所逢遇若住遊觀陳列周衛非如上三者為宮則立長大之人以表門也

凡舍事則掌之注王行所

舍止

幕人掌帷幕幄帟綬之事注王出宫則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象宫室曰帷王所居之帳也鄭司農云帟平帳也綬組綬所以繫帷也玄謂帟主在幕若幄中坐上承塵幄帟皆以繒為之凡四物者以綬連繫焉音義幄烏學反帟音亦綬音

疏釋曰云掌王帷在傍施之像土壁也幕則帷上張之像舍屋也幄帷幕之內設之帟者在幄幕內之承塵綬者條也以此條繫連帷幕幕人掌此五者王出宫則送與掌次張之注釋曰言在旁曰帷在上曰幕則

帷在下幕在上共為室令之設幕則無帷在下為異也云或在地展陳於上者案聘禮云管人布幕官陳幣史展幣皆於幕上聘禮賓入境至館皆展幕是幕在地展陳於上又云帷幕皆以布為之知者案既夕禮云明衣裳用幕布其帷在幕下明亦用布故知二者皆用布至於覆棺之幕則用繒故禮記檀弓云布幕衛也綃幕魯也明天子亦用繒覆棺不張設故用繒也云四合象宮室曰幄知四合象宮室不上屬據帷幕為句者見顏延之纂要云四合象宮曰幄故四合向下據幄為句也鄭司農云帟平帳後鄭不從者見下王喪張帟三重之等皆據承塵又幄已是帳又言帟明帟非帳也先鄭又云綬組綬所以繫帷者此語未足故後鄭增成其義玄謂帟主在幕若幄中坐上承塵者云在幕謂下掌次云師田則張幕設重帟是主在幕設帟之事若幄中有帟者掌次云朝日祀五帝則張大次小次設重帟次即幄是幄中坐上有承塵也云幄帟皆以繒為之者以其布

帷幕之內宜細密又案喪大記有素錦褚褚即幄彼喪用錦明此用繒可知云凡四物者以綬連繫焉者此增成先鄭也凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬注共之者掌次當以張疏釋曰此一經皆供與掌次使張之此云朝覲會同即掌次云諸侯朝覲會同是也此云軍旅田役即掌次云師田彼即此軍旅彼田即此田役是也此云祭祀即掌次云大旅及朝日祀五帝是也此數事皆共帷幕幄帟綬與掌次是以鄭云共之者掌次當以張也大喪共帷幕帟綬注為賔客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上疏注釋曰云為賔客飾者王喪而有賔客者謂若顧命成王喪諸侯来朝而遇國喪故康王之命云畢公率東方諸侯入應門右召公率西方諸侯入應門左并有二王之後皆是賔客故為之飾也

云帷以帷堂者謂若喪大記及士喪禮始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也云或與幕張之於庭者案尚書顧命云出綴衣于庭鄭云連綴小斂大斂之衣於庭中爾時在庭應設此帷幕無正文故云或也有解者云為王襲絰在庭故有帷幕按喪大記諸侯踊阼階下襲絰于序東雖王禮亦當哭踊在阼階下何因反來庭中襲絰乎恐不可也云帟在柩上者即掌次云凡喪王則張帟三重是也

三公及卿大夫之喪共其帟**注**唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟**疏**注釋曰掌次云諸侯再重孤卿大夫不重則此云三公不云諸侯與孤掌次云諸侯與孤不云三公者三公即是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重幕人不張故畧不言鄭云唯士無帟者此經及掌次俱不云士有帟明無也引檀弓者欲見有賜則有帟非常法

掌次掌王次之灋以待張事注灋大小丈尺音義張劉音帳戚如字下邦之張事同疏釋曰言掌王次之灋者次則舍也言次謂次止言舍謂舍息言以待張事者王出宮則幕人以帷與幕等送至停所掌次則張之故云以待張事注釋曰言灋大小者下文有大次小次是也云丈尺者既言大小當時應有丈尺之數但其數未聞王大旅上帝則張氈案設皇邸注大旅上帝祭天於圓丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也張氈案以氈為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屏風與染羽象鳳皇羽色以為之音義邸徐當禮反一本作皇羽邸版徐音板屏薄刑反疏釋曰云王大旅上帝者謂冬至

祭天於圓丘則張氈案者案謂牀也牀上著氈即謂之氈案設皇邸者邸謂以版為屏風又以鳳皇羽飾之此謂王坐所置也注釋曰大旅上帝祭天於圓丘知者見下經別云祀五帝則知此是昊天上帝即與司服及宗伯昊天上帝一也即是大司樂冬至祭天於圓丘之事也云國有故而祭亦曰旅者案大宗伯國有大故則旅上帝及四望是國有故而祭謂之旅云此以旅見祀者但此下文五帝見正祀其旅見於大宗伯大宗伯昊天不云旅故此見此文不言正祀故鄭以因旅見之欲見有故昊天亦旅之故云以旅見祀云張氈案以氈為牀於幄中者據鄭云於幄中則知不徒設氈案皇邸而已明知并有大次小次之幄與下祀五帝互見之也司農云皇羽覆上者見經皇是鳳皇之字故知以皇羽覆邸上玄謂後版屏風與者此增成司農義言後版者謂為大方版於坐後畫為斧文言屏風者據漢法況之無正文故言與以疑之云染羽象鳳皇羽色以為之者案尚

書禹貢羽畎夏翟謂羽山之谷貢夏翟之羽後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以為之覆於版上明堂位及司几筵皆云黼扆此不在寢廟無扆故不得云黼扆故別名皇邸

朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之注朝日春分拜日於東門之外祀五帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄謂接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有强力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉合諸侯於壇王亦以時休息重帟復帟重案牀重席也鄭司農云五帝五色之帝音義朝直遥反注朝日同重直龍反注下同疏

釋曰言朝日者謂春分朝日祀五帝者謂四時迎氣則張大次小次者次謂幄帳也大幄小幄但幄在幕中既有幄明有帷幕可知設重帟者謂於幄中設承塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重席不言續及皇邸亦有可知上續案不言重席亦有重席可知互見為義云合諸侯亦如之者謂諸侯會同亦張大次已下故云亦如之注釋曰知朝日春分者祭義云祭日於東故鄭約用春分也云拜日於東門之外者謂在東郊覲禮大云祀五帝於四郊者案小宗伯兆五帝於四郊是也此謂四時迎氣案月令立春於東郊立夏於南郊季夏於六月迎土氣亦於南郊立秋於西郊立冬於北郊謂祭靈威仰之屬云次謂幄也大幄初往所止居也小幄謂接祭退俟之處者此兩次設帷者大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一小帷退俟之處云祭義曰周人祭日以朝

及閟引此已下者欲見王與臣接祭之時須有小幄也言孰能支之者謂一日之間雖有强力誰能支持乎云合諸侯於壇者案司儀合諸侯為壇三成是也云重帟複帟者謂兩重為之云重案牀重席者案司几筵莞筵繅席次席三重此言重席亦當有此三重與重帟不同鄭司農云五帝五色之帝者謂東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀並依文耀鉤所說

師田則張幕設重帟重案注不張幄者於是臨誓衆王或回顧占察疏釋曰言師田者謂出師征伐及田獵則張幕者為王設坐不言帷者亦有可知重帟重案者如上說

諸侯朝覲會同則張大次小次注大次亦初往所止居小次即宮待事之處疏釋曰此謂與諸侯張之若四時常朝在國內今言朝覲會同為

會同而來故在國外與太宰大朝覲會同一也言則張大次小次也者亦如上文大小次丈尺則減耳故鄭云大次亦初往所止居小次即宮待事之處鄭云初往止居者謂宮外也即宮者應是宮內言宮即司儀所云宮方三百步聽土為之是也言待事者欲於帷中待事辨否及時節

師田則張幕設案注鄭司農云師田謂諸侯相與師田玄謂此掌次張之諸侯從王而師田者疏釋曰文承上諸侯謂諸侯從王師田即張幕設案者也不言重則無重席亦應有單席於牀也注釋曰後鄭不從先鄭者以其天子掌次不合與諸侯國內張幕故云掌次張之以明非諸侯相與師田也此上下所云次者謂以繒為帷帳案聘禮記所云次或以帷或以席皆與此掌次所云次別也

孤卿有邦事則張幕設案注有邦事謂以事從王

若以王命出也孤王之孤三人副三公論道者不言公

公如諸侯禮從王祭祀合諸侯張大次小次師田亦張

幕設案疏釋曰與上諸侯所設同注釋曰言有邦事謂以事從王者謂若上王大旅上帝朝日祀五

帝合諸侯及師田等數事王親行則從王往也云若以王命出者若祭祀則容王有故不親羣臣攝之若諸侯

使臣時聘殷覜王不親行則於國外使羣臣受之是王命出也云孤王之孤三人副三公論道者案尚書成王

周官云立大師大傅大保茲惟三公論道經邦燮理陰陽又云立少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地

是副三公論道者也云不言公公如諸侯禮者謂如上諸侯之禮中唯有會同師田無言祭祀鄭云祭祀者王

於會同與祭祀同云亦如之則諸侯從王祭祀亦與會同同若然三公從王祭祀亦與從王會同同也　凡

喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重注張帟柩上承塵疏釋曰喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之注釋曰鄭知帟柩上承塵見上文帟皆在幄中為承塵此言喪王則張帟三重明是張於柩上也凡祭祀張其旅幕張尸次注旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事為之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳音義為于偽反疏釋曰祭祀言凡者天地宗廟外內祭祀皆有羣臣助祭其臣既多不可人人獨

設故張旅幕旅衆也謂衆人共幕諸祭皆有尸尸尊故別張尸次注釋曰鄭云公卿以下即位所祭祀之門外以待事者若宗廟自有廟門之外若外神於郊則亦有壝宮之門門外並有立位言為之張大幕者以其言旅故知大幕也司農云更衣帳者未祭則常服至祭所乃更去常服服祭服也故言更衣

射則張耦次注耦俱升射者次在洗東大射曰遂命三耦取弓矢于次疏釋曰天子大射六耦在西郊賓射亦六耦在朝燕射三耦在寢此六耦三耦據諸侯射者若衆耦則多但無常數耳注釋曰耦俱升射者案大射鄉射耦皆兩兩揖讓升自西階鄉兩楹之間履射物南面而射射訖又兩兩揖讓降自西階云次在洗東者大射文又引大射曰遂命三耦取弓矢于次者證次中有弓矢其耦立位在次北西面至射乃命三耦入次取弓矢引之者以天子之次無文雖六耦不同設次則與諸侯同

也儀禮鄉射乃是州長射士禮其中兼有鄉大夫詢衆庶之射竝無次故堂西比耦也　掌凡邦之張事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府注九功謂九職也受藏之府若内府也受用之府若職内也凡貨賄皆藏以給用耳良者以給王之用其餘以給國之用或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文音義藏才浪反注受藏言受藏同　疏

釋曰言掌九貢九賦之貳者大宰掌其正此官掌其副貳者以其物入大府故也九功之貳者謂九職之功大

宰以九職任之成孰斂其稅則是九功也亦大宰掌其正物入大府故亦掌其副貳也云以受其貨賄之入者九貢謂諸侯九貢自然有金玉曰貨布帛曰賄九賦謂畿內之九賦口率出泉九職如三農園圃之類亦有不出貨賄者皆言受其貨賄之入者雖以泉穀爲主民欲得出貨賄者則取之以當邦賦之數故大宰云九賦斂財賄是其不要取泉也須其貨於受藏之府者言大府雖自有府其物仍分置於衆府受藏之府者鄭云謂若內府是也須其賄於受用之府者鄭云謂若職內是也注釋曰九功謂九職也者以其九職任萬民謂任之使有職事故大宰云九職大府斂貨賄據成功言之故云九功其本是一故云九功九職也云受藏之府若內府也者以其經云須其貨于受藏之府金玉曰貨物之善者藏之於內府近王掌之以給王用故也云受用之府若職內也者府不在內經云須其賄於受用之府賄賤於貨故知入職內以給國家所用云凡貨賄皆藏以給

用耳者鄭欲以藏用互文貨言藏者以其善物賄言用者以其賤物其實皆藏皆用故言凡貨賄皆藏以給用耳云良者以給王之用者覆解入內府意云其餘以給國之用者覆解入職內意云或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文者言受藏謂內府言受用謂職內皆藏以給用言藏亦用言用亦藏是互文也雜言貨賄者言貨兼有賄言賄亦兼有貨亦是互文但二者善惡不同故別言之耳

凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉

疏釋曰言凡官府者謂王朝三百六十官有事須用官物者云都鄙之吏者謂三等采地吏謂羣臣等有事須取官物者及執事者謂為官執掌之事須有營造合用官物者皆來於大府處受財用焉

凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦

以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予注待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秣即芻秣也謂之稍稍用之物也喪紀即喪荒也賜予即好用也鄭司農云幣餘使者有餘來還也玄謂幣餘占賣國之斥幣音義秣音末好呼報反下同使色吏反斥音尺徐蚩柘反疏釋曰言凡頒財者大宰云九賦斂財賄九式用之此大府頒與九式用之但事相因故二處別言九賦之物也此所頒之財即大宰斂財賄一也云以式灋授之者謂以舊灋式多少授與九式故云以式灋授之云關市之

賦以待王之膳服者自此已下竝與九式事同但文有交錯與九賦不次案九賦先邦中之賦次四郊次邦甸次家稍次邦縣次邦都次關市次山澤次幣餘此先言關市在邦中上此家稍又在邦甸上所以次第不同者見事起無常注釋曰云待猶給也者謂大宰斂得九賦之財給九式之用待來則給之故云待猶給非是訓待為給云此九賦之財給九式者以其此經九事與大宰九式相當此九賦又與大宰九賦一也故云九賦之財給九式也云膳服即羞服也者此言膳服大宰九式云羞服膳羞是一故云膳服即羞服也自此已下事與九式是一但文有不同皆就九式合兩解之故云稍秣即芻秣也謂之稍稍用之物也者彼九式云芻秣此改芻為稍以其稍稍用之故也此云喪紀即九式喪荒一也此云賜予即九式好用一也鄭司農云幣餘使者有餘來還也者案大宰司農注幣餘百工之餘與此注不同者蓋是司農互舉以相足後鄭不從者聘使之物禮數

有限何得有餘来還又且有餘来還何得有賦故後鄭不從玄謂幣餘占賣國之斥幣者後鄭之意百官所用官物不盡歸入職幣職幣得之不入本府恐久藏朽蠹則有人占賣依國服出息謂之斥幣者謂指斥與人故謂之斥幣也

凡邦國之貢以待弔用注此九貢之財所給也給弔用給凶禮之五事疏釋曰上文大府掌九貢九賦九功受得三者之財各各用之上文九式已用九賦之財訖故此云邦國之九貢以待給於弔用下文萬民之貢以充府庫即上九功也注釋曰云給凶禮之五事者案大宗伯云凶禮哀邦國之事下云有喪禮荒禮弔禮禬禮恤禮五禮皆須以財貨哀之故云給凶禮之五事

凡萬民之貢以充府庫注此九職之財充猶足疏釋曰知此萬民之貢是九職者案大宰云九職任萬民此上文又云九功此貢即是九職之

功所稅故知此是九職之財也案大行人六服諸侯因朝所貢之物與大宰九貢歲之常貢雖曰時節不同貢物有與要六服之貢與九貢多同亦入弔用之數又且九貢言入弔用九賦言入九式有餘財亦入府庫是以上文掌九貢九賦受其貨賄頒於受藏受用之府也

凡式貢之餘財以共玩好之用注謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文疏釋曰式謂九式貢謂九貢及萬民之貢有餘財以供玩好器物之用注釋曰經言餘財明知先給九式及弔用足府庫之餘也經言式貢者式即上文九賦之財給九式之餘也貢即上文邦國之貢及萬民之貢也言式言貢互文者式謂九賦貢謂九貢及萬民之貢但賦言式據用而言其實亦有賦貢據貢上為名亦有用故云互文也

凡邦之

賦用取具焉注賦用用賦疏釋曰上有九貢九賦九功此特言賦明兼有九貢九功亦取具焉歲終則以貨賄之入出會之疏釋曰貨賄之入者謂九貢九賦九功入來至大府言出者大府以貨賄分置於衆府及給九式之用亦是至歲終總會計之

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏注良善也此物皆式貢之餘財所作其不良又有受而藏之者音義好呼報反及內府皆同藏才浪反注同疏釋曰云掌王之金玉玩好兵器者言玉府以玉為主玉外所有美物亦兼掌之注釋曰言此物皆式貢之餘財所作者案上大府云式貢之餘財以共玩好之用彼玩好之中兼有金玉兵器故知式貢餘財也云其不良又有受而藏之者即上大府云受藏受用之府是也共

王之服玉佩玉珠玉注佩玉者王之所帶者玉藻曰君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衡牙蠙珠以納其間鄭司農云服玉冠飾十二玉音義蠙劉薄田反徐音頻一音父賔反疏注釋曰佩玉者王之所帶者謂佩於革帶之上者也玉藻曰君子於玉比德焉者詩云言念君子温其如玉是比德於玉引此者證王必服玉之意云天子佩白玉而玄組綬者此亦玉藻文所佩白玉謂衡璜琚瑀玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受引詩傳曰謂是韓詩佩玉上有葱衡者衡横也謂葱玉為横梁下有雙璜衡牙者謂以組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧曰璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末著衡牙使前後觸璜故言衡牙案毛詩傳

衡璜之外别有琚瑀其琚瑀所置當於懸衡牙組之中央又以二組穿於琚瑀之内角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其間者蠙蜯也珠出於蜯故言蠙珠納其間者組繩有五皆穿珠於其間故云以納其間鄭司農云服王冠飾十二玉者案弁師掌五冕衮冕十二旒驚冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒皆十二玉冕則冠也弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

王齊則共食玉

注玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑

疏釋曰謂王祭祀之前散齊七日致齊三日是時則共王所食玉屑注釋曰知玉是陽精之純者但玉聲清清則屬陽又案楚語云王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇廕嘉穀使無水旱之灾則寶之珠足以禦火則寶之服氏云珠水精足以禁火如是則玉是火精可知云食之以禦水氣者致齊時居於路寢思其

笑語思其志意之類恐起動多故須玉以禦水氣也鄭司農云王齊當食玉屑者其玉屑研之乃可食故云當食玉屑也

大喪共含玉復衣裳角枕角柶注角枕以枕尸鄭司農云復招魂也衣裳生時服招魂復魄于大廟至四郊角柶角七也以楔齒士喪禮曰楔齒用角柶楔齒者令可飯含玄謂復於四郊以綏音義含戶暗反枕之鴆反楔先結反令力呈反飯扶晚反疏釋曰大喪謂王喪共含玉者含玉璧形而小以為口實此不言贈玉飯玉者文不備復衣裳者王始死招魂復魄之衣裳不在司服者司服所掌是尋常衣服玉府所掌皆王之美物其衣服美者亦玉府掌之但所復衣裳用死者上服故玉府供之角枕者所以枕尸角柶者將以楔齒注釋曰鄭司農云復招魂

也者人之死者魂氣上歸於天形魄仍在欲招取其魂復於魄內故離騷有招魂篇云招魂復魄于大廟至四郊者王有七廟及寢皆復焉獨言大廟語雖不足義猶可又言至四郊後鄭不從之云角柶角匕也者案既夕禮楔貌如軛上兩末狀如杫把拔屈中央楔齒𤣥謂復於四郊以綏者案夏采云以冕服復於大廟以乘車建綏復於四郊故鄭云復於四郊以綏言此者破先鄭於四郊亦以衣服

掌王之燕衣服衽席牀第凡褻器

注 燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬皆良貨賄所成第簀也鄭司農云衽席單席也褻器清器虎子之屬

音義 衽而甚反又而鴆反第側美反徐側斂反襗劉音澤徐待各反簀音責

疏 釋曰言掌王之燕衣服者謂燕寢中所有衣服之屬衽席者亦燕寢中臥席牀第者謂燕寢中牀簀也凡褻器者亦

謂燕寢中以燕字為目衣服已下至褻器皆是燕注釋曰云燕衣服者巾絮者案内則左佩紛帨紛帨即巾也又婦事舅姑佩有線纊此絮則纊也云寢衣者論語鄉黨云必有寢衣長一身有半鄭注云今小卧被是也又言袍襗之屬者案毛詩云豈曰無衣與子同袍與子同襗是也言之屬者寢衣之内所言不盡故言之屬以廣之云皆良貨賄所成者見上文云凡良貨賄之藏故知此良貨賄所成鄭司農云衽席單席也者案曲禮云請衽何趾鄭注云衽卧席又案斯干詩云下莞上簟内則云斂枕簟簟席襡器而藏之司農云單席則卧之簟席云褻器清器虎子之屬者既在燕寢之中私褻之器故知清器虎子之屬案内豎及葬執褻器以從遣車注褻器振飾頮沐之器器徵褻器與此注不同彼從葬於死者不用清器故為頮沐之器　若合諸侯則共珠槃玉敦注敦槃類珠玉以為飾古者以槃盛血以

敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之故書珠為夷鄭司農云夷槃或為珠槃玉敦歃血玉器

音義 敦音對徐丁雷反注同盛音成下同歃色洽反徐霜獵反

疏 釋曰合諸侯者謂時見曰會若司儀所云為壇十有二尋王與諸侯殺牲歃血而盟則供珠槃玉敦注釋曰言敦槃類者案明堂位有虞氏之兩敦鄭玄云制之異同未聞此云槃類者以經云玉敦與珠槃相將之物故云槃類其制猶自未聞也云珠玉以為飾者此槃敦應以木為之將珠玉為飾耳云古者以槃盛血以敦盛食者案特牲少牢皆敦盛黍稷以槃盛血雖無文郊血及血以告殺當以槃盛血也云合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳者祭祀之時有黍稷故敦中盛黍稷今盟無黍稷敦中宜盛血牛耳宜在槃云

尸盟者執之者案左氏哀公十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役衛石魋武伯曰然則彘也注云彘武伯名也魯於齊為小國故曰彘也是明小國執牛耳尸猶主也小國主盟故使執牛耳也知此珠槃玉敦為盟而設者案戎右云盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢彼注云役之者傳敦血授當歃者割牛耳取血助為之及血在敦中以桃茢沸之是以知珠槃玉敦為盟而設若然執牛耳是小國尸盟者也若以歃血則大國在先故哀公十七年國語曰吳晉爭先吳公先歃晉亞之既言爭先是以知大國當在先若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳也

凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之注謂百工為王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋

春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也文織畫及繡錦音義織音志一音如字劉音至為于偽反遺唯季反下同疏釋曰言凡王之獻金玉者謂金玉已下皆是擬王獻遺諸侯故云受而藏之注釋曰云謂百工為王所作者謂金玉已下皆是百工為王所作者可以獻遺諸侯也云古者致物於人尊之則曰獻者名正法上於下曰饋下於上曰獻若尊敬於人雖上於下亦曰獻是以天子於諸侯云獻案月令后妃獻繭鄭注謂獻於后妃知此王之獻金玉非是獻金玉於王者案下內府職凡四方之幣獻之金玉彼是諸侯獻王入內府藏之不得在此故知金玉是獻遺諸侯者也況諸侯中兼有二王之後二王之後王所尊敬自然稱獻也若王肅之義取家語曰吾聞之君取於臣曰取與於臣曰賜臣取於君曰取與於君謂之獻以此難鄭君鄭君弟子馬昭之等難王肅禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿況諸侯之中有二王之後

何得不云獻也云通行曰饋者言通行者上於下下於上及平敵相於皆可云饋康子饋藥陽貨饋孔子豚皆是上於下曰饋膳夫職云王饋用六穀及少牢特牲稱饋食之禮並是於尊者曰饋朋友之饋雖車馬不拜是平敵相饋故鄭云通行曰饋春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也者案莊公三十一年公羊云齊侯來獻戎捷齊大國也曷為親來獻戎捷威我也左傳云非禮也凡諸侯有四夷之功則獻於王中國則否穀梁云齊侯來獻捷者內齊侯也注云泰曰齊桓內救中國外攘夷狄親倚之情不以齊為異國故不稱使若同一國也然三傳皆不解獻義今鄭引者以齊大國專言來獻明尊之則曰獻未必要卑者於尊乃得言獻

凡王之好賜共其貨賄注 釋曰此謂王於羣臣有恩好因燕飲而賜之貨賄者也

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之

大用注大用朝覲之頒賜疏釋曰掌受九貢九賦九功者此九貢以下而言受𥹭彼大府所云九貢已下頒之於受藏之府是也故彼注云受藏之府若內府也則此九貢等由大府而來內府皆受藏之也云良兵良器者此是冬官百工所作亦由大府而來良兵謂弓矢殳矛戈戟五兵之良者良器謂車乘及禮樂器之善者云以待邦之大用者謂諸侯來朝覲所頒賜者也注釋曰掌給九式及弔用是大府所給也玩好之用玉府所給也此又言以待邦之大用明是朝覲頒賜可知凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉注諸侯朝聘所獻國珍疏釋曰云凡四方之幣獻者謂四方諸侯來朝聘及遣卿大夫來聘問將幣三享貢獻珍異有此金玉及齒革之等金者謂若禹貢惟金三品之類玉者謂若禹貢球琳琅玕之類齒謂若象牙之類革謂若犀皮之類兵

器者禹貢無貢兵器之法此周時有之凡良貨賄其不良者入於職内給國之用此良者入内府以給王之用注釋曰諸侯朝聘所獻國珍者覲禮所云一馬卓上九馬隨之𮗕金竹箭分爲三享是也諸侯遣臣聘所獻國珍者謂若聘禮束帛加璧庭實乘皮之等是也此因朝聘而貢先入於掌貨賄入其要於大府乃始通之於内府也

凡適四方使者共其所受之物而奉之注王所以遺諸侯者音義使所吏反疏釋曰言凡適四方使者謂使公卿大夫聘問諸侯若大行人所云間問省頫之等共其所受之物謂使者受將行之物則内府奉而與之注釋曰即上王之獻金玉兵器已下是也彼據藏之此據用之

凡王及冢宰之好賜予則共之注冢宰待四方賓客之小治或有所善亦賜予之音義治直吏反疏注釋曰云

冢宰待四方賓客之小治者大宰職文云凡邦之小治則冢宰聽平之以其冢宰貳王治事或有所善亦得賜予之云所善釋經中好也

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有灋者

注布泉也布讀為宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧入出謂受之復出之共百物者或作之或買之待猶給也有灋百官之公用也泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品後數變易不復識本制至漢惟有五銖久行王莽改貨而異作泉布多至十品

令存於民間多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左文曰泉直一也音義徧古遍字下同復扶又反徐音服數音朔奇紀宜反技如字一音奇疏釋曰云掌邦布之入出者邦者國也布如泉也謂國之所有泉皆来入外府是其邦布之入也國之用泉者皆外府出與之是邦布之出也故總云邦布之入出此言與下為目云以共百物者謂共國家器物之泉也而待邦之用者謂國家非常所用亦出泉

與之也凡有潓者謂在朝官府依常法用之者亦出泉與之注釋曰布泉也者此言布地官泉府云泉是布泉一也云布讀為宣布之布者此謂如秋官布憲彼布是宣布之布此布亦是宣布故讀從之云其藏曰泉其行曰布者此鄭欲解泉布一物兩名之意地官泉府不言外不言布據其所藏為名此官言外言布取名於其流行於外為稱故鄭即云取名於水泉其流行無不徧無不徧即布之義也云共百物者或作之或買之者或作之謂出物使百工所營作或買之以充國用也云泉始蓋一品者即此經泉布是也云周景王已下竝漢書食貨志文案彼周景王時患泉輕將更鑄大泉單穆公曰不可王不聽鑄大泉文曰寶貨漢興為秦泉重難用更令民鑄榆莢錢至孝文有司言榆莢三銖輕易姦詐請鑄五銖至王莽居攝變漢制更造大泉徑寸二分重一十二銖文曰大泉直五十又造契刀形如錢直五百又造錯刀以黃金鏤其文曰一刀直五千與五銖錢凡四

品竝行至莽即真罷五銖錢與作泉布多至十品其布有大布次布弟布壯布中布差布厚布幼布幺布小布是為貨十品也其泉十品者莽居攝作大泉錯刀契刀即真作小錢幺錢幼錢中錢壯錢元鳳年更造貨布與貨錢為十品莽以劉有金刀罷契刀錯刀若然鄭云從數變易不復識舊本制者據秦漢至莽已前而言也云唯有五銖久行者從漢孝文作五銖錢至莽世數已多故云久行也云今存於民間多者有貨布大泉已下者是從莽至漢末鄭君時見行此三者故云今存於民間也案彼文其貨布直云長二寸五分廣寸首長八分圜好徑二分無有奇廣八分半足枝長八分等十一字今鄭言之者此竝鄭君目所覩見以義增之耳又案彼大泉直五千不云十五言十五者亦誤當從五十為正也且王莽之大泉蓋與景王所鑄大泉亦異也　共王

及后世子之衣服之用凡祭祀賔客喪紀會同軍旅共

其財用之幣齎賜予之財用注齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或為資今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次為聲從貝變易古字亦多或音義齎音咨注同又祖係反幾徐舉豈反疏釋曰從王至軍旅所須財用皆外府供其泉也云財用之幣齎謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用則曰幣齎云賜予之財用者謂王於羣臣有所恩好賜予之也注釋曰問幾月之齎者案聘禮記使者既受行出遂見宰問幾月之齎注云資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已是其問幾月之資鄭司農云齎或為資今禮家定齎作資者齎資義一何得言禮家定作資故後鄭不從齎資兩字直是齊次為聲從貝變易耳凡邦之小用

皆受焉注皆来受疏釋曰但外府所納泉布所積既少有小用則給之若大用即取餘府歲終則會唯王及后之服不會疏釋曰言王及后不會以衣服共於膳羞與所加禽獻故通世子可以會之也

司會掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治注逆受而鉤考之音義會古外反下同治直吏反注同疏釋曰云掌六典八灋八則之貳者案大宰云六典治邦國八法治官府八則治都鄙但司會是鉤考之官還以六典逆邦國之治八灋逆官府之治八則逆都鄙之治逆皆謂鉤考知得失以九貢之灋致邦國之財用以九賦之灋令田野之財用以九功之灋令民職

之財用以九式之灋均節邦之財用掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計注郊四郊去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里書謂簿書契其最凡也版戸籍也圖土地形象田地廣狹疏釋曰言以九貢之灋致邦國之財用者九貢即是大宰九貢其所貢之物出於諸侯邦國言之灋者謂諸侯於其民什一取之既取得民物大國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛貢於天子則禹貢所云厥篚厥貢是也故云致邦國之財用此即小行人云春令入貢是謂歲之常貢大行人因朝而貢者所貢無常不應使司會致之

云以九賦之灋令田野之財用此九賦即大宰所云九賦斂財賄是也言法者謂口率出泉多少有其定法令田野之財用者九賦之內惟有關市幣餘國中非田野自外四郊邦甸家稍邦縣邦都山澤盡是四野據多言之故言令田野之財用云以九功之灋令民職之財用者九功即是大宰九職之功所稅言之灋者亦是稅法什一為常言令民職之財用者以其九職任萬民使之出稅故云令民職之財用云以九式均節邦之財用者九式所以用九賦使均平有節故云均節邦之財用云掌國之官府者案大宰九賦一曰邦中二曰四郊此不言邦中而言官府者以官府在邦中故舉官府以表邦中其實官府不出賦也云郊野縣都之百物財用者以其民之出賦不必皆使出泉以百物當之亦得故大宰云九賦斂財賄則此百物財用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會主鉤考故亦言之矣凡在書契版圖者之貳者此書契版圖下文司書掌其正此司會

主鉤考故掌其副貳云以逆羣吏之治者羣吏謂朝廷官府下及郊都縣鄙羣臣之治皆逆而鉤考之云而聽其會計者謂羣吏以會計文書送於司會者司會皆聽斷之注釋曰此九式用九賦故以郊野已下依此大宰九賦次第以釋之彼九賦一曰邦中之賦當此官府此郊當彼四郊之賦據遠郊言之故云去國百里郊外曰野大總之言故此野當彼三曰邦甸去國二百里又當彼四曰家稍故鄭云甸去國二百里稍三百里也此經縣當彼五曰邦縣之賦故云縣四百里此經都即彼六曰邦都之賦故云都五百里云書謂簿書者漢時以簿書記事至於餘物記事亦謂之簿書故舉漢法而言也契其最凡也者此之書契即小宰八成取予以書契之類最凡謂計要之多少以為契要云版戶籍也者漢之戶籍皆以版書之故以漢法況云圖土地形象田地廣狹者下司書云土地之圖有其形象即是民之田地廣狹多少皆在於圖也

以參互攷日成

以月要攷月成以歲會攷歲成注參互謂司書之要貳與職内之入職歲之出故書互為巨杜子春讀為參互音義攷音考疏釋曰以參互考日成者司會鈎考之官以司書之等相參交互考一日之成一日之中計算文書也以月要考月成者月計曰要亦與諸職參互考一月成事文書也以歲會考歲成者歲計曰會以一歲之會計考當歲成事文書注釋曰言參互謂司書之要貳者案司書職云凡稅斂掌事者受法焉及事成則入要貳焉又案職内云掌邦之賦入又案職歲云掌邦之賦出云參互鈎考明知有此三官出内事共鈎考之以周知四國之治以詔王及冢宰廢置注周猶徧也言四國者本逆邦國之治亦鈎考以告疏釋曰周徧也四國謂四方

諸侯之國徧知諸侯之治者以是鉤考之官須知諸侯得失以此治職文書以詔王及冢宰有功者升進而置之有罪者黜退以廢之所詔告及冢宰者以其冢宰者副貳王之治事故并告之注釋曰言四國者本逆邦國之治者案上云掌邦之六典以逆邦國之治逆即鉤考也故云亦鉤考以告也

周禮注疏卷六

周禮注疏卷六考證

甒人○監本分經文為二段而注疏則於上段內連釋不分今合經文二段為節而移注疏於下

宫人為其井匽疏以其匽字與親匽豬同○親据左傳當作規

掌舍注柜受居溜水涑橐者也疏又行止之處未即有蟲可涑○未詳其義或有訛脫

幕人掌帷幕帟綬之事疏聘禮又賔入境至館皆展幕

○臣紱按聘禮原文展幣必布幕乃展之云展幕者

殆省文與

掌次朝日祀五帝疏南方赤帝赤熛怒○熛怒監本訛

作奮若赤奮若是十二支之名非帝名也今改正

大府凡邦國之貢○此節疏注釋曰一段監本混在下

節今從經文訂正

玉府共王之服玉佩玉珠玉注佩玉上有葱衡下有雙

璜衝牙○衝監本訛作衡今據玉藻改正

凡王之獻注春秋曰齊侯来獻戎捷尊魯也○侯監本

訛伐今據原文改正

外府掌邦布之入出注貨布長二寸五分○寸監本訛

作尺今據漢書改正

共王及后世子之衣服之用注古字亦多或○臣紱按

此句未詳疑有訛脫

司會以九貢之灋致邦國之財用疏此即小行人云春

令入貢是謂歲之常貢○令監本訛作合今據原文

改正

周禮注疏卷六考證